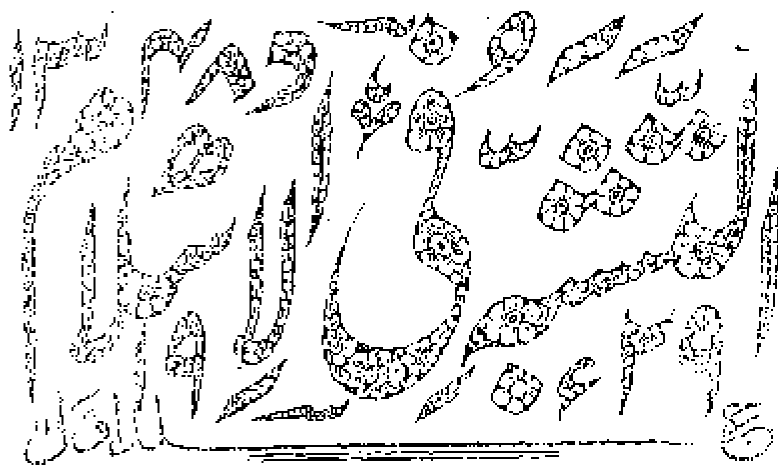

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي شرع حديث مذکور یعنی آج

جس میں مسئلہ تشہد بالفدا کی اہمیت اس کی شرعی و عقلی حیثیات کے منشا و مآخذ میں سے ایک فقہی رجحان ہے۔
پھر اس سے قدرتی نتائج پر عقل سلیم اور نقل صحیح سے روشنی ڈالی گئی ہے اور مسلمانوں
کے تمام اصولی اور شرعی شبہات کا اس پر حوالہ کیا گیا ہے۔

۵۵۵

جو ان سماج عالم باعمل مولانا حافظ الحاج الفارسی محی الدین دہلوی صاحب مہتمم
دارالعلوم دیوبند ابن حضرت مولانا حافظ الحاج محمد اسحاق صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند
حضرت حجۃ الاسلام و المسلمین مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیوبند قدس سرہ

مولوی ستاری مستند ظاہر صاحب

مطبعہ صحیحیہ پبلیشرز و پرنٹرز
کراچی

مطلوبہ کتاب سے پہلے قلم اٹھا کر ان اغلاط کتابت کی تصحیح کرنی چاہئے تاکہ مطلب خبط نہ ہو۔

[illegible]

1848

فہرست مضامین تشبیہ فی الاسلام

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۳	تشبیہ کی حقیقت عقلی اور حسی حیثیت سے۔	۱	تہمید
۲۴	کائنات کی ہر چیز کی ایک مخصوص دھن کا تشکیل ہو۔	۲	الغالب ائمہ۔
۲۵	عالم میں اختیار ذریعہ بقا ہے اور التماس باعث فنا۔	۳	ائمہ ائمہ کی کائنات کا تصور مرض۔
۲۶	کسی قوم کی بقا اسکے ایمانی خصال پر مبنی ہے۔	۴	تشخیص مرض۔
۲۷	ایمان ذات اقوام پیشتر روحانی خصال سے پیدا ہوتا ہے۔	۵	باطنی امراض کا علاج اطباء کا ہر ی نہیں کر سکتے۔
۲۸	یعنی مذہبی ایمانات سے قومیتوں کی بناء قائم ہوتی ہے۔	۶	تجویز علاج روحانیوں کے مطلب سے۔
۲۹	حقان مذہب کے لئے بھی مخصوص صورتوں کی ضرورت ہے۔	۷	مسیحی بڑا اور مسلمان باریک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
۳۰	اسلامی اور کان کی خصلتیں۔	۸	زمانہ جاہلیہ کا سب سے گھراں مرض یعنی ایمان سے آزاد ہونا تھا۔
۳۱	اسلامی قومیت کا امتیاز انسانی اسلامی خصوصیات سے ہے۔	۹	اور اس کا واحد علاج اسوہ ہائے نبویہ کا پابند ہونا تھا۔
۳۲	تشبیہ الخیران ایمانات کو باطل کو دیتا ہے۔	۱۰	بوسہ بچہ تو قرین اولیائی اہلج بونی اسی سے قرون فخر
۳۳	اسی اور عقلی قومن ہمیشہ تشبیہ ہی سے بناء ہوتی ہیں۔	۱۱	کی ہیں، نہ کہ کفر ہے۔
۳۴	اسلام سے پہلے عربوں کی قومی مذہبی تہذیب۔	۱۲	ایسی تہذیب انبیاء یعنی ائمہ مسندین۔
۳۵	اسلام کے بعد عربوں کا مسند زل۔	۱۳	باب اول
۳۶	افغانستان میں مسند زل کی تہذیب۔	۱۴	دفعہ
۳۷	تشبیہ کی حوتام تحریک حدودہ اور دنگی کا فاض الخیر	۱۵	دفعہ
۳۸	تحریک حدودہ اور دنگی چار مشہور نظریات۔	۱۶	دفعہ
۳۹	مسند تشبیہ قرآن میں۔	۱۷	دفعہ
۴۰	قرآن کی طرح امتیازاتی دلائل اور امتیاز کفر و اسلام کا	۱۸	دفعہ
		۱۹	دفعہ
		۲۰	دفعہ

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
	ایک اجماع متعدد نواقص نہیں ہو سکتا۔		حالی پورا بیخ آجیاد مسلمہ کا ترک کا بھی تہرہ مرتبہ جاری ہے۔
۶۶	مسئلہ تشبیہ و تہذیب میں۔	۳۴	ترک تشبیہی سے امتیاز مسلمہ کا قیام نہ ہو سکتا ہے۔
۶۷	حضرت عمر بن عبد العزیز سے روایتیں۔	۳۵	ترکین میں ترک تشبیہ کا نہ ہونا اور مسئلہ وار پر و گرام۔
۶۸	مسئلہ تشبیہ و تہذیب کی نظر میں۔	۳۵	ترک حوالہ۔
۶۹	مسئلہ تشبیہ و تہذیب کے احکام۔	۳۶	تہذیبی اسلامی۔
۷۰	طلحات علوم اسلامیہ ایک درمیانہ خطاب۔	۳۸	ترک شہل۔
۷۱	کیا اسلام کی بنیاد پر بعض مخالفہ کفر ہو قائم ہے۔؟	۳۹	ترک معاملات۔
۷۲	قیام بنیاد علیہ السلام کا مذہب اسلام ہی تھا۔	۴۲	ترک محالہ۔
۷۳	کفر مخالفہ اسلام کا نام ہے۔	۴۳	ترک انوار۔
۷۴	مسئلہ تشبیہ و تہذیب اسلام سے دو گنا تہذیب کا اسلام کی۔	۴۴	اعلان بغض و عداوت۔
۷۵	ہذا و کفر کے خلاف پر قائم کرنا ہو۔	۴۵	ترک تشبیہ۔
۷۶	تشبیہ کے فقہی مراتب میں تشبیہ کفر و تشبیہ مرام و تشبیہ کفر۔	۴۹	مسئلہ تشبیہ حدیث نبوی میں۔
۷۷	تحریر و تہذیب۔	۵۰	حدیث قریشیہ و یقوتہ و تہذیب و تہذیب و تہذیب سے ملت۔
۷۸	علماء ہر تشبیہ سے امتیاز ملے ہوئے ہیں۔	۵۱	امامین کے استقامات۔
۷۹	سید ذرائع اور احتیاط کی پتہ مشرقی تفسیریں۔	۵۲	تشبیہ مطلق حرام ہے۔
۸۰	نفاذ احکام اول اور احکام ثانیہ۔	۵۳	مسئلہ تشبیہ تہذیب و تہذیب میں۔
	باب دوم		
۸۱	بحث و تہذیب و تشبیہ استقامت کے احکامات۔	۵۴	تہذیب و تہذیب یعنی تشبیہ کے خلاف میں قوی امتیازات۔
۸۲	تشبیہات کی فوائد و فتنے ہیں۔	۵۵	تہذیب کے خلاف تشبیہات سے ترقی پائی لیکن ظن۔
۸۳	حدیث میں تشبیہ و تہذیب کے متبادر ان کے تشبیہات کی وجہ سے۔	۵۶	تہذیبی تشبیہات میں تہذیب۔

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۹۳	حدیث مذکور کی سند، تہذیبِ رواد اور مشیہ بالقطع کا جواب،	۱۱۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عطر تھا۔
۹۷	حدیث کے متعلق اور اپنی مشیہات اور ان کے جوابات۔	۱۱۴	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس بھی عطر تھا۔
	پہلی بحث	۱۱۵	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لباس بھی عطر تھا۔
	حدیث کا مورد۔	۱۱۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی عطر تھا۔
	دوسری بحث	۱۱۷	تمام انبیاء علیہم السلام (۲۵ مختلف مواضع) کا لباس عطر میں گذر کر۔
۹۸	حدیث کے سند میں تنازعہ۔		میں آکا لباس بھی عطر پر ہے اور ان کے کسی وطنی تمدن سے
	تیسری بحث		متاخر ہونے کے پانچ تہاڑن دشواہ۔
۱۰۰	مختصر میں۔ شامیہ۔ طایسیہ کی جزئیات اور سلاسیہ	۱۱۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جس خطہ میں بھی ہوا تو
	اصل میں فرسکت۔		آپ کا لباس، وہی عطر، ہوتا عرب دنیا۔
۱۰۲	آیہ قرآنیہ من حکم ربنا ان لا تأخذوا بالثمن		پانچویں بحث
	والیسو مع تفسیر غازی اے صاحب الکفر سے عذر بخش	۱۲۱	اس بحث کے تین ارکان ہیں۔
	کی اجازت نہیں ملتی۔	۱۲۲	۱۔ پہلا (کن) جو چیز معصومہ جو ضروری نہیں ہو کہ وہ کفر بھی ہو۔
۱۰۵	سلف کے نزدیک لباسی تشبیہ بھی حدیث میں مذکور ہے۔	۱۲۵	۲۔ دوسرا (کن) ظاہری افعال اور باطنی کیفیات۔
	بقوم میں داخل ہے۔	۱۲۶	۳۔ لواہر کا رخ ہو جائے بھی بدترین عیب ہے۔
	چوتھی بحث	۱۲۷	ہر ظاہر باطنی افعال میں ناظر ہے اور اس کی دلیل
۱۰۸	صاحب زادہ مشرکین کے لباس میں تشبیہ کا وجود نہ تھا۔	۱۲۸	۱۔ اگر بد اہل میں ناشائستہ اگرچہ کفر و فسق و فجور ہے
۱۱۰	نبی کا لباس اور عام معاشرۃ قلمی رسم و رواج اور خصوصیات		مشابہتیں۔
	سرد و گرم کے مابین نہیں ہوتی بلکہ نکات، املاک اور اشارات	۱۲۹	ظاہر و باطنی کیفیات میں تشابہت کی وجہ
	غیب کے انکشاف ہوتی ہے۔		شرعی نظریہ۔
۱۱۳	انبیاء علیہم السلام کے لباس کی نوعیت ہر موطا میں گہرا	۱۳۰	مسئلہ شریعت کا ہر باطنی و ظاہری و باطنی و ظاہری

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۷	حدیث مَنْ تَشَبَّهَ بِكُلِّ زَكَّاءٍ تَجَوزَ عَنْكَ بِهِيَ حَاجَتَا	۱۳۶	مسئلہ تاثیر ظاہر و باطن پر چند تاریخی شہادتیں۔
	تبہ بھی مسئلہ تشبیہ اسی حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔	۱۳۹	بلکہ ظاہری اعمال باطنی جذبات کے ترجمان ہیں۔
۱۶۵	حدیث كَا مَرُوءٌ هَبَّ نَفْسَهُ فِي الْإِسْلَامِ كَذَا وَرَأْسُ عَصَا	۱۴۳	تیسرا رکن مسئلہ تشبیہ کافی پہلا مثال (یعنی کسی ایک آدمہ
	تشبیہ کی اسناد بالائی تھریہ۔		جذبات پر عمل کر لینا اور عقیدہ کو نظر انداز کر دینا کافی ہے
۱۶۶	حدیث دُكُورٌ مَكْرُوكٌ لَا يُؤَيِّدُ نَفْسَهُ بِلَا مَسْئَلَةٍ تَشَبُّهٌ كَيْفَ		اعتقاد الحاد اور عملاً بدینی ہے۔
	مستقل دلیل ہے۔	۱۴۵	تشبیہ یا سرائفہ کفار و مجنوں مخالفہ انبیاء ہے اور اس کے معنی
۱۷۰	افتخار نام بحث اور تمام جگہ۔		مخالفت کفار اور سوائفہ انبیاء حقیقتہً سلفہ نہیں جو کسی ایک
"	مسئلہ تشبیہ کاہد ارشاد و مجتہد ہے۔		جز پر عمل کر لینے سے اس کا عقیدہ ماسبق ہو تمام
"	عشق کی چہارگانہ کیفیات۔		پر عمل کئے بغیر پوری ادا نہیں ہو سکتی۔
۱۷۲	نورین بادشہ عاشق رانی ہے۔	۱۵۱	۱۷۲ فقرہ و مخالفہ ایک مجموعہ ہے جو اپنے عمل و اجتہاد سے عالم
"	ایمان کے دو لوازم ترک خودی اور تقویٰ و تسلیم اور		ہو سکتا ہے۔
	ان کے آثار۔	"	مکمل یعنی مجموعوں کی چند مثالیں۔
۱۷۶	ایمان کے یوں دو مقام مسئلہ تشبیہ کی بنیاد ہیں۔	۱۵۲	تشریحی بحثوں کی چند مختلف اقوال نظیریں۔
۱۷۷	متشبیہین کے پیغمبر اور ان کا سستیصال۔	۱۵۳	ایمان مشعر عینہ۔
۱۷۹	تج تشبیہ کی وجہ کوئی دلیل نہیں بلکہ دلوں کی کجی اور	"	افعال مشعر عینہ۔
	ان کا عشق الہی سے غالی ہونا ہے۔	"	اخلاق مشعر عینہ۔
	تشریح	۱۵۴	اوصاف مشعر عینہ۔
		۱۵۵	۱۵۵ فقرہ و مخالفہ کفار و مجنوں سے تشبیہ الہی جلد کر رہی ہے
			فی الجہل کفار و مجنوں کی ہیں۔
			۱۵۶ فقرہ و مخالفہ کفار و مجنوں سے تشبیہ الہی جلد کر رہی ہے

卷之四

افاقِ اہلِ برائے اللہ کو بھیجے، جس کا خدا کا نام نہ پڑنا اہلِ تفریق کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے بعد ترجمہ اور خاکستہ کو کچھ ادا کی کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے لیے شہداء ہیں، ان کے لیے اللہ کا اجر ہے۔ اس کا ترجمہ بھیج دیا۔

بعد الحمد والصلوة۔ اس احقر نے رسالہ مذکور کا خلاصہ لکھا ایک ایک حوزہ کی ساتھ مکتب میں سربراہان مکتوں میں نوٹ لکھا جا تا تھا۔ تشبیہ کا مسئلہ ایسا مکمل و مفصل و دل کش تھا ہوا میں نے نہیں دیکھا جن لطائف ملک ذہن چلنے کا احتمال تک نہ تھا وہ مختصہ خوبصورت آگئے۔ بعید سے بعید مشاہدات ملک کا تعلق لکھ کر دی گیا۔ اللہ تعالیٰ رسالہ کو نافع و مقبول فرما کر اس عظیم طیب کے علوم میں داخل فرمائے جس کی شان میں۔

التي يصعد الكلام الطيب -

دارد ہے اور صاحب رسالہ کو اس جماعت میں داخل فرمائے جس کی مشابہت میں۔

عُودًا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ يَهْدُوا

الى صراط الحدين-

خزيرة الاحقر اشرف علي

- 4 -

فقد تفرغوا لطلب العلم في دار الحديث

تقریظ از حضرت فخر الہند مولانا الحاج الشیخ حبیب الرحمن عثمانی دامت برکاتہم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحسن و الله و حقیقی و سلام علی عباده الذین اصحابک فی۔ اہل اربعہ مسئلہ شیعہ اسلام کے
 بن اہم مسائل میں سے ہے جبکہ اکثر اصولی فردی احکام کی بنیاد قائم ہو اگر اس مسئلہ کو تسلیم نہ کیا جائے اور اسکو اصل اصول قرار دیا جائے
 تو اسلام کے بہت سے احکام قابل تسلیم نہ رہیں گے اور اگر بہت سے وہ لوگ جو اسلامی احکام کے تقید و انکار نہ دیکھنا چاہتے ہیں
 ان کا سب سے پہلا عنصر مسئلہ شیعہ ہے تو ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا تمام تر کوشش اسکو مٹانے میں صرف کرتے ہیں لیکن باوجود اس مسئلہ کہ
 ہم اس پر جو نیکی کوئی کتاب لکھا ہے وہ ان کے لیے کافی نہیں مسئلہ شیعہ کو اگر مٹا دیا جائے تو اسلام و مسلمانوں کو کیا ہوگا

[illegible][illegible]

اور حضرت قاسم العلوم و الخیرات مولانا محمد قباذیاب رشتہ نہایت آریض من آیات اللہ العظیم و حجۃ اللہ تعالیٰ من اللہین محمد قاسم
 اللہ تعالیٰ قدس اسد سرہ کے پوتے سو دی قاری حافظہ الحاج محمد طیب صاحب کتب دارالعلوم کے اسرار پر نکلا جس جامعہ حق
 کہ اساتذہ ایسے اسکے اکابر کیسے انجمن تہذیبی عن الفروہ دہلی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز و موصوف کی عروص و علم و فضل اطلاق حسنہ اور فیوض
 ظاہریہ و باطنیہ مرتب کیا ہیں و وزیر و زمری عطا فرمائے اور ان کو حضرت قاسم العلوم و الخیرات قدس سرہ کا صحیح و العین بناد
 اور اس کتاب کو مطلوب خاص و عام ہنگامہ اسلام کو اس سے مستفید فرمائے آمین مسلمان اور ان خصوصاً غلین حضرات اسکو بہا
 ویکر مسلمانوں کو اسکے مضامین غائیہ حق سے مستفید فرما کر وزیر مصلحت اور دارالعلوم دیوبند کو دے دے طریقی یاد فرمائیں۔ آخر میں
 راجہ کر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کتاب کے دوسرے حصے اور مصلحت موصوف کے دوسرے مفید اہل کے فیض سے بھی مسلمان
 جملہ متبع قرآنین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی خیر خلقہ و نور علیہ و آلہ و سلم انبیاء ہم
 و سلم علیہم و آلہم و اصحابہم اجمعین و بیعتہم و بیعتنا و بیعت من بعدنا و علیہم السلام

تقریظ از حضرت مولانا الحاج السید اصغر حسین صاحب دست برکاتہم محدث دارالعلوم

حاج احمد مصطفیٰ اختر نے اپنے عزیز لاری قدر مولانا محمد طیب صاحب کا علمی رسالہ نہایت خوبصورت و طبیعت کر نہایت حق
 ہوئی اور حق مقال کا شکر ادا کیا کہ مولانا کو ایسے فیوض علمیہ سے ملا مال فرمایا اور نشر و اشاعت کی توفیق دیکر اس علم کے لئے حظ
 اور دیگر حضرات کے لئے سامان ہدایت میسر فرمایا۔
 کتبہ الفقیر اصغر حسین عفا اللہ عنہ

دارس دارالعلوم دیوبند

تقریظ از حضرت مولانا حافظ محمد اعزاز علی صاحب دست برکاتہم

صمد متقی دارالعلوم دیوبند

الحمد للہ و کفی و کفی و کفی علی عبادہ الدارین اصطفاۃ اللہ بعد از او نہاد نہیں گذر کر بعض دوست غلامین و غلامین
 ہست و ہست کہ تہذیبی سہ و خاطر ہو کر اسلام اور غیر اسلام کی اس درمیانی طبع کو پاٹنے لگے تھے جو بہت زیادہ وسوسہ کے ساتھ تہذیب
 میں حائل تھی اور جس کے ذریعہ سے تہذیبی سی تو تہذیب کے ہوا انسان اسلام اور غیر اسلام میں امتیاز کر سکتا تھا۔
 انوار و منت سما بھرے غلام و غلام اس تہذیبی ذات کی فکر کو جس کے سمائی نے آج کا یہ کلاموں عالم کو انوار علوم دینیہ سے منور کیا
 ہے۔ اور جسکو ہم آج حضرت مولانا قاسم اللہ سرہ لکھتے ہیں۔

اس مقدس سستی نے دنیا میں رکھا اگر ایک طرف غیر مسلموں کے شکوک کا ازالہ کیا تو دوسری طرف متان اندرونی اعدائے خدا کا خاصہ اور اعمال منکروں کی تفتیح بھی کی۔ اس نخلصانہ اور سببہ لوجہ تعالیٰ شانہ مسلمان کا پیچھے ہٹا کہ عکرات کی یہ بڑھتی ہوئی رُو یکایک تنگ گئی اور یہ سیلاب عظیم خدائی بڑھیں کے ساتھ سرسبز رہا لے لگا اس موجودہ دور میں انھیں جتنا نقصان دہ اور اعمال منکروں کی اشاعت مقدم الذکر اصحاب کی روحانی اولاد نے پھر بشریت کی دورِ ہی اسلحہ اسلام کے امتیہاں کے لئے استعمال کئے ہیں ان کو اپنے روحانی مورخوں سے تکریمیں ملے تھے۔

تاور مطلق مدارج دارین بلند کرے، جناب والا اسولوی قاری مجھے لطیف صاحب کے جہوں اس فرض کو باہمی وجہ اور مسائل کی صورت میں ادا کیا جو اُنہر حضرت مودع الصدق کے نیرہ ہونے کی حیثیت سے دفاع عن الاسلام کے متعلق طائر ہوتا تھا اور اسی لئے سیرا دل چاہتا تھا کہ مورد اور عادت کی دونوں جانتوں کی مدح میں عرب کے شاعر کا یہ شعر پڑھوں۔

فعلک حسبه انی ما انی ابیہی	فعلک فعلال حکمک عجاہب
----------------------------	-----------------------

بلاشبہ تشبیہ غیر مسلم کا مسئلہ وہ مسئلہ ہو کہ جہاں اسلامی اصول و فرق کا بہت زیادہ جاری اور مانو اسلحہ غیر مسلموں کے اسکی اہمیت کو کم کر کے کی ہمیشہ کو دشمنی کی ہے اور علمائے اسپر دشمنی ڈالی ہے۔ موجودہ حالات میں کہ یورپ کی لمح سازیاں زیادہ سرعت کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہی ہیں، ضرورت تھی کہ دلچسپ انداز میں اسلام کے چہرہ سے اس مدفن کا زکوہ دور کرو یا جانتے نا جانے کہ یہ ضرورت اس تعصیف نے پوری کر دی۔

میں نے اس رسالہ کا بہت سادہ مختلف مقامات سے متفرق اوقات میں دیکھا اور سچ یہ ہے کہ میرا تجزیہ ہی میں نہیں آتا جو کہ میں کن الفاظ سے اس رسالہ کی مدح سرائی کروں۔ معمولی الفاظ بجائے مدح کے ذم کی صورت اختیار کریں گے اور اگر پوری تعریف کو ویں تو یہ دشواری ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ مقررہ متعلق ہے اور میں خیال کروں گا کہ میں اب بھی باقیات پر پوریج رکھا۔

الیس عجیبات و حذوق معجز	وان لسانی فی معالیات تظلم
-------------------------	---------------------------

اس لئے اس کا ارادہ ہی ترک کرنا ہوں اور مصنف کے لئے دعا کرتا ہوں کہ خدا یا! اس علمی نو نیاں کو علمائے عملاً اپنے حراہر کے قدم بقدم دکھ۔ اور نہ تنہا علم کو اس جہول علمی سے سیراب فرما۔

ابن دمازمن و از جملہ جہاں آمین باد

محمد اعظمی علی غفرلہ مدرسہ العلوم دیوبند

۱۴۱۲ھ مطابق ۱۹۹۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَقْدَمَةُ الْكِتَابِ

وَجْهٌ تَصْنِيفٌ أَوْ مُصَنِّفٌ كِي جَدِّ ضَرَفِي كُنَّا شَيْن

دینا میں قوت و شوکت جس چیز کا ساتھ دیتی ہے، وہ قدرتی طور پر عالم کیلئے نظر فریب اور دلپذیر بن جاتی ہے۔ کسی
خوبی اور کمال ہی پر منحصر نہیں، ہرے بڑے انورا اور خواہش و منکرات بھی جب شوکت و قوت کی حمایت میں بسیط
پر نمایاں ہوتے ہیں تو عامۂ الناس کی توجہ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اسی کے بالمقابل کس پر سہی و غشی
اور مغلوبیت و ناتوانی وہ ہلکے عظیمہ ہے کہ بھلی سے بھلی چیز کو بھی عام طبائع کے لئے مقید اور ناقابل التفات
بنادیتی ہے۔

اسلامی تمدن کی بنیاد سادگی، زہد و تقاعد، تدین و خدا پرستی اور تسنن نبوت پر قائم تھی جبکہ ہماری مکیہ
کی بدلت شوکت و قوت نے اُس کا ساتھ چھوڑ دیا تو شوکت پرست طبیعتوں نے بھی اُس سے ٹھٹھ سوڑ لیا تو کیا اسکے ہونچہ آئیں
گئی، انیس ہزاروں معائب پیدا ہو گئے اور ہزاروں سے زیادہ اپنوں ہی کیلئے وہ ناقابل التفات اور ذلیل گذار بن
جائے گی۔ اور نیکو اس کے بالمقابل وہ انگریزی تمدن جس کا منشا یقیناً کوئی طریقی نبوت اور عشق ربانی نہیں بلکہ اسکی بنیاد
ملاؤ و تعیش اور نفس پروری و تن آسانی پر قائم کی گئی ہے جبکہ حکمرانی اور شوکت کے زیر سایہ تربیت پاکر پروان چڑھا
تو آج اُس نے اپنے اندر کتنی رعنائی و دلربائی پیدا کر لی، اسکا نظر فریب شباب کس بھر جا ذی قلوبہ نکلیا اور اُس
سر زمین ہند کے نو بہاؤں میں سے کس قدر اپنی ایسے عاشق پیدا کر لے جو اسپر جان ایمان منار کردہ بنوں میں بھی کوئی اور
نہیں رکھتے۔ وہ اسکی ہر بڑی سہری خصلت اور اسکے شین سے شین رویہ کا محض اسلئے پر تپاک خیر مقدم کرتے ہیں
کہ اس کی ساتھ غلبہ و تسلط کی نمود ہے۔

قوت و صنعت کے اس اُدل بدلنے نے مشرق و مغرب کو ایک دہ سہری سے ٹکرا دیا اور تہذیب و اور پاد اور

تہذیب ایشیا کی اس ہونک کشتی کا انجام یہ نکلا کہ مسلمانوں کے قلوب پر یہیں یہ مشرق کی روشنی پھیلنے کے بجائے مشرب
 کی تاریکی چھانے لگی اور رفتہ رفتہ انہوں نے تمدن کی دلیہ زیر تہذیب کی دولت شاد کرنی شروع کر دی۔ یہاں تک کہ آخر کار
 ان کے ان کے عائدہ میں سے اسلاف کی سی روشیں یکسر گم ہو گئیں۔ نہ مسلمانہ اوضاع و اطوار رہو۔ نہ مسلمانہ عادات
 و خصال نہ اصحاب فقہ سے کی کسی نورانی پیشانیاں ہی رہیں۔ نہ اصحاب نقوی کے سے چہرے اور خرد و خال۔ نہ خرد و خال
 کے سے ملبوسات رہو نہ رہا بنوں کے سے مآونات۔ بلکہ انکی جگہ مشرب بچانہ افکار و اعمال۔ خود پرستانہ ذوق و ذمہ
 و رغبت آئیں۔ رفتار و گداز بکا قرار ملبوس اور منکرا نہ مرغوبات نے سنبھال لی۔ گویا تیرہ صدی بعد قوم کے نزدیک
 تمام ترقیات و سعادت کامیاب پرچائے اسوہ ہائے نبوت کے ان کم کردہ راہ اقوام کی مساعی ٹھہر گئیں جو نبوت کے
 ہاتھوں پر جاری ہوئی قومیں تھیں۔ اور ابتداء و پیر نہی پھر جائز و مشابہت کے وہ تمام مارج جو شیعہ کلان نبوت اور مشرب
 و راست کے ساتھ قائم ہوتے آج دنیا کی مادہ پرست اقوام کے ساتھ قائم ہو گئے۔

پھر امتیاج مذہب اقوام یافتہ تشبیہ کی ریشہ و انماں صرف عمل ہی تاک محدود نہ رہیں بلکہ عقل کی مشق نے
 علم کو بھی اوت کر دیا۔ قلوب کے فزائی قوت اور تیز ہی طاقت اٹھ گئی۔ اور وہ چیزیں جو تک تاک کردہ سمجھ کر کھائی
 تھیں آج مباح سمجھ کر نہ رہیں لائی جا رہی ہیں۔ ملک کی کوششیں اور قوم کی بہتیں تشبیہ بالاقوام اور تشبیہ بالملک
 کو نہ صرف رد کیا بلکہ تحسن باور کر انہیں مصروف ہیں۔ اس نامستول مقصد کی تکمیل کیلئے کھلی ہوئی ڈھٹائی اور جی
 کیسا تہذیب دنیا میں اعداء اللہ، اعداء الرسول، اعداء العلماء کے اسماء کی انجمنیں قائم کیا جا رہی ہیں۔ اجازات و مسائل
 میں عیش اٹھائی جا رہی ہیں کہ موجودہ تمدن کے تمام اختراعات و مخدعات خواہ وہ لباس سے تعلق رکھتی ہوں یا تحمل
 و تزیین سے اور وہ رہائشی امور کے متعلق ہوں یا عائلی چیز و نگہی نہیں کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں بلکہ صحت مند
 رائے ماتحت اور متعصب ہیں۔ کچھ موافق ہیں۔ غرضی اسلام کے نام سے فتنے کی ایک ایسی تشکیل کیا جا رہی ہے جس سے اسلام کی
 اہمیت محل محو رہے گی جو توئی جا رہی ہو۔ اور اگر کچھ نہ کہ مطیع دین پر یہ سفارہ مشق جاری رہی تو وہ دن دور نہیں کہ
 کہ ان کے فتنے ضد حال دنیا کی فتنوں سے ٹھہر جائیں اور کتب پر اسلامی حقائق یا دکتلیہ فتنی ہو جائیں۔ اور اسلامی
 حقائق پر کچھ نہ کہ فتنی فتنوں سے ٹھہر جائیں۔

ایسے فتنے کیا، اور اور انہیں انہیں اس عاجز کے دل میں محض درد مند نہ اور خرابانہ طریق پرانے

اچھے تھے ہیں اور کم و کم تبیل غلطی کی بدولت سے اس سادہ ادب کی مختلف امداد کے گرد بھی جمع ہوں لیکن نہ سرسری بلکہ
 تہرہ و فکر اور تحقیق تلاش کے بغیر کسی شے پر اپنا حکم نہیں دیتے جن میں مالک وہ خاص خصوصیات اور باطنی حکمتیں جو ہمیشہ کمال کو
 ہی سند حاصل ہوتی ہیں ان کے لئے سیری اور تسلی کا باعث نہیں بلکہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ ادراک پریشان قوم کی حالت میں
 جلد و جلد کوئی اختلاف پیدا کر دیتے اور ایسا ہونا نظر کے بھی خلاف ہو یا خصوصاً جبکہ قوم کو ایک ایسی صورت لے رہا ہے کہ صرف مالک
 اپنی جہد و جہاد میں اعلیٰ علیہ السلام کو بھی پیش اور پیش آتو کچھ سامان لایا ہوا ہے تاکہ ہم ایک نظم و سوادہ ہو جو قلوب کی زمین میں
 لکھ کر جاری ہا۔ مگر اگر وہ بار آور ہو۔ خدا کی کریمت کے دینا اور ہر شے کا جو قبول و عمل کے آسانی سے ہو سکے۔
 یہ ہمیں باطنی نظر پر روشن نہ رہتا ہے کہ ان ادراک کا مقصد قلوب کو ایک نئی اور نئی میں بھلا کر لینا
 اور تہذیب کے جذبات کو باطنی کرنا نہیں بلکہ اسلامی قوم کو محنت و عبادت القودہ و نماز و خور و ناری، مذہبی محبت و غیرت اور حفظ و تدوین
 حقیقی کی ایک نئی صورت دینا ہے کہ قوم میں جو حقیقی شہادہ و خصال اس کو زندہ کرے گا اور پیدا ہو جائے گا اور اس طرح قومی وجود کی ثبات
 میں رہے گا جو قومی زندگی کی بنیاد پر اس وقت تک مستوار نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی قوم کی خصال اس پران کا
 رنگ و فہم و نسبت یہ ہے کہ جو قوم اپنی خصوصیت و وجہی کہتی وہ یقیناً خود اپنی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتی اور اس لئے وہ تہذیب اور
 اس کے مکی دولت سے الگ ہوں۔ اگر تہذیب و تمدن اسلامی مانوں۔ اور ضرور ہو کہ ہر ایک تہذیب و تمدن ایسی قوم کو غیرت و محبت کا
 آئینہ اور ہر تہذیب کے جانی دشمن تصور کرے گا۔ آخر میں اس دعا مست پر خدا کو ختم کرنا ہوں کہ جو فرد بھی ان مسائل
 راہی زندگی اور حقیقت علم و اخلاص کے ساتھ خستہ و خمر لگے گا تو وہ صرف کسی ایک سادہ ہی مسئلہ کو دیکھ کر اس پر
 حیرت کی بنا ہوگا نہ ہٹائی۔ بلکہ کتاب کے تمام جہات پر ایک حادی نظر لگا کر جو نوعی مسئلہ اس کے سامنے آئے۔ اور
 حیرت و حیرت۔ اسلام کی جو عرض ان مسائل کو متروک ہو سکا۔ اور نظر لکھ کر اپنی خیرات کو حرکت دے۔ ورنہ سادہ اوقات ایک
 مسئلہ کو دیکھ کر تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا دشمن اور زوال دہ منہ دہت نئی و سخت گیری سے کام لے لیا ہو لیکن جب اس مسئلہ
 کی تمام خیرات کو دیکھ کر نوعی ناراض و رنجشانی غایت آج ہوئی ہو تو یہ وہ سخت گیری جسکو ایک ظاہر پرست نگاہ عقلی
 اور حسی تر حکم دینے اصول نظر آئے ملتی ہو۔ اور پھر اس کو محفوظ رہ کر دیکھنے لگتے ہیں۔
 اے خدا! اتنے ادراک کی ترتیب ایک سب سے خفا کا۔ پناہ و عیوب اللہ العالم اور کم سوا اطمینان غم کی قلم سالی کا نتیجہ
 بہت بہت ممکن ہو کہ ان میں اور غرضوں کا ایک فیہ سنے۔ اس کے کام سے اس سے التجا ہو کہ مسئلہ کا جو
 پہلو تہذیب دیکھا ہو جس میں پہلو میں فرد کی داشت ہوئی ہو اس سے اس پر جان کو آگاہ کریں اور چشم پوشی و تسلی سے کام
 لیں۔ ہر کرمان کار اور شواہد مست

انگوٹہ مار سب سے پہلے ہر اثر	میں تو رہ کر نئی جو مجھ سے ہو سکتا	معتز و تفسیر دست علی دہا
		محمد زینب علیہ السلام و مراد اللہ
		(دعا معلوم در مہم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تہجد

این رو منزل قدس است میندیشید یا
سبل ازیں راه خطا باشد عین ناکسی

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
وآزواجه وذرياته واتباعه اجمعين - ایا بعد

انقلاب اٹم

دنیا میں سب کڑوں کا قانون بنے اور بگڑے۔ ہزاروں آئین مرتب ہوئے اور پھر مٹ گئے، مگر وہ ایک قانون
جس نے ابتداء سے آفرینش سے آج تک کبھی تغیر و انقلاب قبول نہ کیا وہ قانون انقلاب ہے۔
اس انقلاب و تغیر کی دسترس سے کائنات کا کوئی جوہر معرض و کیفیت و کم اس میں نہیں پاسکتا۔ زمانہ
اور زمانیات مکان اور مکانیات کو بھی اس قانون نے ہلکتا نہ دی کہ وہ بد قرار یا کسی ایک حال پر
تامل رہ سکیں۔ ارضیات کو دیکھو تو تغیر و تحریک شکست و سخت بدل بدل اور فنا و بقا نے پھر کادیا
کو بوجہ و ادوار و اطوار۔ آیت و ذہاب۔ گردش و دھان اور لوٹ پھیر کی متضاد کیفیات نے ان کے ہر ہر
ذرہ کو اپنی زنجیروں سے بکڑ دیا ہے۔

وہ اثرات ترین نوع انسان جس نے تمام کائنات ارضی و سماوی پر فضیلت کا دعویٰ کیا ہو اس کا
بھی کوئی فرد اور کوئی مجموعہ پھر اس کی ہر ہر حالت انفرادی ہو یا اجتماعی ان دھری انقلابات عروج

و نزول اور رفت ہستی سے مومن نہ رہ سکی۔

کبھی یہ ظلوم و جہول حرم و ہمت بیکراوج سعادت کی طرف اٹھتا ہے تو طائرانِ قدس بھی اسکی پرواز سے نیچے ہی دھرے رہ جاتے ہیں اور کبھی یہی پاکیزا انسان ہستی و ذوات کے سبب حنیضِ ذلت کی طرف گرتا ہے تو عالم کی ہر ذیل سے ذیل چیز اس سے اچھی اور برتر معلوم ہونے لگی ہو۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ مَثَرٌ
رَدِّ ذَاكَ أَشْفَلُ سَاءَ فَلِينَ

ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچہ میں بنایا ہے
پھر ہم اسکو سستی کی حالت والوں سے ہی پرست کر رہے ہیں

گئے بر طاریم اعلیٰ شینم گئے بر پشت پائے خود نہ بینم

غرض اس اشرف المخلوقات کے سکون و قرار کا سر بھی تغیر و انقلاب کے بارے کبھی ہلکا نہ ہو سکا۔ زمانہ کی تلون مزاحیاں اور تغیر پذیر فطاریں ہمیشہ ایسے انقلابات پیش کرتی رہی ہیں اور کائناتِ عالم کا کڑہ ہمیشہ گیند کی طرح اس کے چوگانِ تلون سے لڑکتا رہا ہے۔ اس نے کتنی ہی راجیوں کو جہنم سے برسوں خدا کی مخلوق پر جبروت سے حکمرانی کی ایک ذیل رعیت کی حیثیت میں پیش کیا اور کتنے ہی مردوں کو جہنم پر عزت کے تاج رکھے گئے۔ ذلت و خواری کی ٹھوکروں کے قابل بنا دیا۔

زمانہ کی روشن مثالی جب اپنا چہرہ بے نقاب کرتی ہے تو سگ اصحابِ کہف عزت و شرف میں نبی آدم کے دوش بدوش نظر آنے لگتا ہے۔ اور زمانہ ہی کی تصویر جب اپنا تاریک اور بدنام پہلو سامنے کرتی ہے تو ایک جلیل القدر اور المومنین غیر دُفوع کا بیٹا اہل نامہ کے گروہ میں شامل ہو جاتا۔ اور خداوندِ بنوۃ کو داعیِ ہمار بنا دیتا ہے۔

پسہ نوح بایداں بنشت
سگ اصحابِ کہف روزے چند

حساندان بنو تش گم شد
بے نرکان گرفت مردم شد

پھر نہ صرف اشخاص بلکہ دنیا کی اگلی اور پچھلی تمام اقوام اسی قانونِ تغیر و انقلاب اور ضابطہٴ عدو و تہجد کے سامنے سرخم کئے ہوئے گزریں اور گزرتی رہیں گی۔ کتنی ہی المومنین قومیں تاج و تخت کے جبروت کے ساتھ اتنی عالم پر حکمین اور دنیا کی نگاہوں کو انہوں نے اپنے سطوتِ اجلال سے خیرہ

کو دیا لیکن پھر انہی سطوت و اقتدار کے مالکوں کو قانون انقلاب کے ہاتھوں نے کائنات کے دھنگ میں اس طرح پھینکا دیا کہ پھر وہ قومیں بھی نہ ابھر سکیں۔

وہ قوم جس نے حق امتداد بنا کر وہ کافر و ملحد کیا۔ وہ قومیں جنہوں نے اپنی فوق العادہ صلاحیتیں پہاڑوں کو موسم کی طرح تراشا اور ان میں بیوت مسکن بنائے و عروج واکثر حاصل کیا اور وہ قومیں جن کی بے مثال دماغی و علمی جولانیوں کی تالیفات جنگ و دنیا کو حیرت و اشتیاب کی دعوت دے رہی تھیں یعنی حاد۔ ثمود۔ اصحاب مدین اور کلانی قومیں دنیا میں زبردست اقتدار کی سہا تھ آئیں۔ ترقی اور سستے ایجادات کی ساتھ آئیں۔ لیکن جبکہ ان کے وسیع طاقت کے گھمنے متلذذ دنیا کی بغض پرورد طلبہ غلط نفسانی کی ہوسناک مانگ اور استمراء خلاق کی مستقیماً آرزو پر انھیں اندھا کوکے مست غرور و پندار کر دیا تو سنت جاریہ کے موافق قدرۃ کا وہی انقلابی پنجہ نو دار ہوا اور اسنے ان کے عروج و قبضہ کو ایسا حریف غلط کی طرح مٹا دیا کہ آج سطح زمین پر کوئی نقش قدم بھی نکلتا نہ دینے والا نہیں۔

فہم ترفی لہم من بایقہ کیا تم کو ان میں کا کوئی بچا ہوا نضر آتا ہے؟

ہل نفس منہم من احدہم لہم ذکر؟ کیا آپ انہیں دیکھ کر دیکھتے ہیں؟ یا ان کی کوئی آہستہ آواز سننے میں ہے؟ پس اس کا رد انہیں اسے غلط سمجھیں۔ تم کہیں وہ قرآن کے کہتے ہی مسافر کے بعد دیگرے آئے اور اپنی اپنی جگہ سے تختہ اقبال پر ٹکھن ہوئے۔ پھر آخر کار انقلاب کی آویزش سے اپنی اجل معلوم ہوئی کی اور وہ سڑک کے لئے جگہ خالی کر گئے۔

کیسے بھی رد و دیگرے بھی آید۔

وتلاف الایام من اولیہا بعین الناس۔ اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان میں اوتے بہتے۔ مارتے ہیں۔

اسلامی قوم کا انقلاب صحیحہ و عرض

ابھی اس قانون انقلاب کا تناظر دیکھو۔ اور دیدہ اعتبار سے دیکھو کہ اس مجلس اقتدار و غیر الاہم نے اسلامی امت پر ایک دہ زمانہ بھی آپ بکھسے جنہوں نے ایک ایک فرد سعادت و برکات کی زندہ تصویر اور فو توہ بھی و قمار کی زندہ یادگار تھا۔ دنیا میں ان کی مثالیں ملنے نہ ملتی تھیں اسلئے کہ وہ

اپنی مثال خود ہی قوم۔ تو میں ان سے لڑتی تھیں تاج و تخت کے مالک ان سے ٹھراتے تھے اور ان کے نام سے بڑے بڑے مفرد دماغ ڈھیلے پڑ جاتے تھے اسلئے کہ قوت و شوکت ان کے قدموں میں تھی قبل ان کے آگے آگے تھا اور وہ ناکامی و منزل کو بیس پشت پھینکتے ہوئے فز و فلاح کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے لیکن آہ کہ آج اسی درخشاں قوم کے افراد ہم جیسے تاریک دل ناکام متناور محروم قبائل انسان ہیں۔ وہ انسان کہ انسانیت ان سے شرمناک ہے اور مکالمہ اخلاق کو ان سے بدلتا ہے۔

ابتداء وہ تھی انتہا یہ ہے

ماضی کے سامنے مستقبل کو شرمناک پڑا ہوا ہے کہ جو بزم جمیہ بادہ بھام بھی ہے آج آتش بھام نظر آتی ہے

در چلتے کہ یادیں شرب نیا کر دیا | چون تو بہتے باشد آتش بھام کر دیا

اُسے اسلام کے سر پر جبکہ ایک برادری کا عہد ہے اپنا نقل بھائیوں ڈالا تو وہ اتنی خود دار اور باجبروت ہوئی کہ اس کی جبروت انگریز طاقت نے قیصر و کسریٰ کے تحت الٹ دیئے۔ عالم کی حکمرانیوں کے نقشے بدل گئے۔ اور دنیا کی سکایا پٹ دی۔ اور اسی قوم پر جبکہ اس برادری نے اپنا سایہ ڈالا تو وہ اتنی بے وزن اور محروم و قمار ہو گئی کہ آج دنیا نے سکڑا اس کو نقشہ بدل دیا اور اقوام عالم نے خود کو سکایا پٹ دی۔

اسی کے ہاتھ میں میزان ہے کسی قوم کو اس حق کے درجہ بلند فرمادیتا ہے اور کسی کو پست

بید کا میزان پر دفعہ بہ افواہا و غوغا بہ
آہستہ بہ

بزم جمیہ ایک دو وقت در گشت دینا | جنی ضعیف دار و عسائی دہا ام دینا

اس زبردست قوم کا ماضی و حال ہمارے سامنے بیٹھ گیا ہے کہ طرف تو وہ قدیم سکون و عمارت کی بنیادیں دھن دھن و سعادت کی سبک دھندلے اور جہاد و جلال کے سبک ارفع مناظر ہمارے سامنے ہیں۔ ان کو سارے گھرنے ماضی قریب ہی میں اس قوم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے سامنے ایک ناکام و طوفان۔ بتا ہی کے پیمانہ جھکے۔ اور اضطرار کے غیر محتم فتنے بھی ہمارے پیش نظر ہیں جو حال میں اس قوم پر جو کم کئے ہوئے ہیں۔ ہمارے تحیر و استعجاب کی اس وقت کوئی حد باقی نہیں رہتی

جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلند پرواز ترقی پذیر، اور طوقان کی طرح بڑھنے والی قوم کو زمانہ کی جفاکاری کس سرعت کے ساتھ سستی کی طرف پٹاک دیتی ہے۔ اور کس طرح ایک شدید اللہی، صحیح المزاج اور دنیا کی تمام اقوام سے زیادہ تندرست قوم ہندو کی کچھ ایسے ضعف و نقاہت، فساد مزاج اور گونا گوں امراض کے بھنور میں گھر جاتی ہے کہ اس کے آخر کو اس کے اول سے نسبت ہی نہیں رہتی۔ اُمّت کے یہ دونوں متضاد دور ہمارے سامنے ہیں۔ اور ہم اس ہمہ گیر انقلاب، ترقی و سترزل، ارتقاء و انحطاط، رفعت و پستی اور سر بلندی و گلو تساری کے متضاد مدارج پر اسے غور کر رہے ہیں کہ ان کے اسباب و علل کے متعلق کوئی صحیح اور یقینی مائے قائم کریں۔

قوم کے مرض کی تشخیص

تشخیص اسباب کے میدان میں اگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ہم ہی نہیں بلکہ اُمّت کے سیکڑوں قابل اور منفرد دماغ اسی ٹنگ و تڑ اور سراغ رسانی اسباب میں اپنی پوری ہمت و طاقت کیساتھ تہلگے ہوئے ہیں اور مختلف شون کی کثرت سے اس پیش پا افتادہ قوم کی مثال بعینہ اس مرد بین کی سی ہو گئی ہے جس کے ہر بدن میں مرض سرایت کر چکا ہے گوشت پوست اور ہڈیاں تک سوکھ گئی ہیں۔ رنگ و عطرانی سے قوی مطلق اور اتھ پیر جو اب دیکھ لیں۔ قوم کے ہونہار طبیب اور ماہر ڈاکٹر باہین قوم پر جمع ہیں۔ تاکہ مرض اور اسکے حقیقی اسباب کی تشخیص کریں۔ اور پھر ذالہ اسباب کے ذریعہ اتصال مرض کی تدابیر عمل میں لائیں۔

ہر ایک نے اپنے اصول فکر اور پردہ عقل کے مطابق اسباب مرض کو سمجھا اور علاج تجویز کیا۔ کسی نے قوم کا حقیقی مرض تنگ دستی و افلاس کو سمجھا اسلئے اسے تجویز کیا کہ قوم کو دولت مند بننا چاہیے۔ اور دولت کی ذرا بھی کے ذریعہ تجارت، زراعت حتیٰ کہ سڑی لین دین اور ربوی ہیک ہے درج استعمال کرنے چاہئیں۔ کسی نے کہا کہ اصل مرض چہالت ہے۔ اور اس کی دوا کا بلوں اسکولوں کی چہا دیواری میں مل سکتی ہے۔ کسی نے کہا کہ اسکی بیماری غلامی ہے جب تک کہ غلامی کی زنجیریں توڑ کر شوکتہ و رفعت و آقا فی کا تاج اسکے سر پر نہ رکھ دیا جائے۔ قوم نہیں پنپ سکتی۔ کسی نے

بتلایا کہ اسکی صحت کو نفاق و شقاق کے جرائم نے کھو دیلے۔ جب تک کہ قوم میں اتحاد کی لہر نہ دوڑا دی جائے۔
 مریض کے چہرے پر کبھی صحت کی نشاۃ نمایاں نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا کہ اسکے ایوان صحت کو یہ بکھری نے
 ویران کر دیا۔ اور اس میں تشویش و تشقت افکار کا صفت پیدا کر دیلے۔ جب تک کہ صنعت و حرفت اور
 دوسرے کارآمد مشغلوں سے اسکی تعمیر نہ ہوگی۔ قوم کی لگی ہوئی جمیعت اور کسوتی (جو صحت کی اساس ہے) نہیں
 نہیں آسکتی۔

بہر حال ہر ایک ہی خواہ نے درد مند انداز طریق پر اپنے جذبات اصلاح کو سامنے رکھ کر تشخص مرض اور
 بخیر علاج کے شائق اپنی رائے ظاہر کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقت تک انیس سے کوئی بھی تو پہنچ سکا۔
 ظاہر میں اور سطح نظر اطباء کی نگاہیں مرض کے صرف ظاہری اسباب میں الجھ کر رہ گئیں۔ اور اسباب
 کی یہ یا علت اعمال تک انکی رسائی نہ ہوئی۔ وہ یہ تو دیکھ سکے کہ قوم میں سستی کے نمایاں اسباب افلاس۔
 غلامی۔ جہالت۔ نفاق (اور انہی کے ہم معنی اور بہت سے الفاظ) ہیں لیکن اس طرف ان کا پیک عقل
 نہ دوڑ سکا کہ یہ اسباب بھی تو بہر حال موادِ حادثہ ہی ہیں اور جبکہ ہر حادثہ کئے بسبب اسباب میں کسی
 سبب کی ضرورت سے تو پھر یہ اسباب آخر کس سبب کی بنا پر ممتد میں نمایاں ہوئے۔ اور ان اسباب
 کی تریں وہ کونسا اندرونی سبب ہے جو غنی طبقہ پر اس قسم کے مہلک اسباب کی غامض کر رہا ہے؟
 اہا کہ افلاس سستی کا سبب ہے۔ لیکن پھر افلاس کا کیا سبب ہے۔ اور وہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ بھی تسلیم
 کہ غلامی قومیت کے لئے مضر ہے لیکن آخر غلامی کس سبب کی بدولت انکی آفتابی چمک گئی؟
 جانتے ہیں کہ جہل و نفاق اسبابِ ذلت و مسکنت ہیں لیکن پھر کس راہ سے یہ مہلک نفاق و جہل قوم میں
 درخیز ہو گئے؟ یہ بھی صحیح کہ بیکاری تشویش و تشقت اور پرگندگی کا سبب ہے لیکن آخر بیکاری نے انکی
 کار آمد شغلوں کی جگہ کیوں سنبھال لی؟ پس جبکہ ان تمام اطباء اور محققین کا سامنا ہی اس اندرونی
 اور مخفی دشمن کا ہے نہ شکا سکا جو ان تمام اسباب کو ممتد کی چیز اور سببِ اول اسباب ہے۔ تو ہم وہ اسکی
 تشخص ہی پایا۔ عتا تک نہیں نہ سکی۔ چہ جائیکہ انکی تعمیر و علاج تو ناممکن ہو۔ اور جبکہ تشخص بخیر
 دونوں ہی محذو ش ہوں تو اولیٰ سطح سے کس عورت شفا یابی مریض کی توقع با مدعی جاسکتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مریض روز بروز بگاڑتے دور اور خوار سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے۔

گفت ہر دارو کہ ایشان کرده اند بے خبر بودند از حال درون هر چه کردند از علاج و از دوا	آن عمارت نیست ویراں کرده اند استعینا اللہم یا یفتخرون رج افزوں گشت و حاجت نادر
---	--

پس جبکہ ان اطباء اطہر کی تمام تدابیر تاحال بے سود ثابت ہوتی رہیں تو آہستہ سب مملکتان باطنی اطباء کی طرف رجوع کریں جو امراض کے مخفی اور تحتانی اسباب پر براہ راست حضرت سبیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے مطلع ہو کر تمام پیچیدہ امراض کے حقیقی بواعث کا نہایت سہولت سے پتہ لگائیے دیں۔ اور جن کے کامیاب علاجوں سے کتنی ہی مردہ اقوام نے دوبارہ جنم لیا اور زندگی سے متمتع ہوئے ملکیں۔ پھر ان میں سے بھی بالخصوص اس سرخیل اطہار روحانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیاب مطلب کی دہلیز پر سرانقباد ختم کر دیں۔ جسکے تیر بہت علاج نے عرب کی اس جاہلیہ زدہ قوم کو زندہ کر دیا تھا۔ جو جہالت و غلامی و شقاق اور غلامی نفوس کے انتہائی سے انتہائی درجہ میں پھنس رہی تھی نہ وہ خدا ہی کی ربی تھی نہ مخلوق ہی کی نہ اس نے ایمان ہی پائی رکھا تھا نہ شائستہ عمل ہی۔

جو اپنی اخلاقیوں اور بہ بندوں کی بدلت اپنوں کو فیروہ و غیروں کو دشمن بنا چکی تھی۔ جو انتہائی چھاپا و سفاقت۔ نفاق و شقاق بدکاری و بدضمی کی سبب اپنی علمی و علمی۔ مادی و روحانی اور مندرجہ ذیل زندگی تباہ کر چکی اور انسانوں کی صفوں سے ٹکڑے ٹکڑے دھوروں کے گھڑی چلی تھی۔ اُس وقت اسی مقدس طبیب نے اپنے پر تاثیر معالجوں سے اس دُوبستی ہوئی قوم کا جہاز طوفان ہلاکت سے نکال کر بحال کر دیا۔ پھر یہ نچا یا اور اسکی مریضی کی فوجوں کا تنقیہ کر کے اسے صفحہ وقوف کی سطح پر لا کھڑا کیا۔

صادقش دامن گواہین و عبادت است در مزاجش قدرۂ حق را بدین	حاذقش گو گو حکیم حاذق است در علاجش سحر مطلق را بہین
---	--

تجویز علاج

حضور کے اس روحانی ساجھ میں تم اس پر غور کرو کہ آپ نے بعوث ہوتے ہی جب ان بیمار انسانوں کے
 معالجہ خطاب فرمایا تو نہ تو یہ کہا کہ لوگو تم اخلاص کیو چہ سے تباہی کے کناہے آگئے۔ اسلئے تم دولت
 جمع کرو نہ آپ نے تشر لائے ہی فرامی دولت کیلئے سودی لین دین کے بینک قائم فرمائے۔ نہ چند
 کاجوں اور اسکولوں کا سنگ بنیاد نصب فرمایا۔ نہ ہسپتالوں کے اشتہادات دینا میں شائع کیے افواہی پھیلنے
 کی بنیاد ڈالی، بلکہ ان تمام امراض کا ایک نہایت ہی مختصر اور دلپذیر علاج یہ بتلایا کہ لوگو تم سب کے
 سب مریض ہو اور میں تم سے اور تمھارے سب انگلوں اور پچھلوں سے زیادہ تندرست صحیح المزاج۔
 معتدل الاخلاق، مستقیم الاعمال اور ایک پاک، روحانیت سے بھرپور انسان ہوں پس تم میں سے جو
 اپنی صحت و بہتعتہ منظر سے وہ مجھ جیسا ہونگی سعی شروع کر دے۔ میرے قول میں قول میرے
 عمل جیسا عمل میری عبادت جیسی عبادت اور میری عادت جیسا عادت بنالو یا اپنی زندگی کو میری زندگی پر جانے
 کی کوشش کرے۔ پس جو بھی ظاہر و باطن میں جسد، میرے مشابہ ہوا جائیگا اتنی ہی اسکی ظاہر و
 باطن کی صحت ترقی کرتی جائیگی۔ کیونکہ میں عالم کے لئے ہر قسم کی روحانی تہذیبیتوں، جسمانی
 پاکبازیوں اور جسمی دانائیوں کا اسوہ حسنہ اور خدا کے اخلاق و کمالات کا مجسم نمونہ بنا کر بھیجا گیا
 ہوں۔ میرے نقش قدم پر چلنا ہی تمام امراض کا قرار واقعی اتصال ہے۔

آپ نے ان مریضوں کو بھی بتلایا کہ میں تمھارے لئے ایک تیر بہدف نسخہ (قرآن) لایا ہوں
 جو شفا دہانی الصدور ہو۔ لیکن اس کی ترکیب اتھمال صرف میرے ہی قول و عمل سے معلوم ہو سکتی
 ہے۔ کیونکہ قرآن میں جو چیزیں علوم و معارف میں وہی چیزیں میری ذات میں آکر اخلاق و اعمال
 میں۔ جو بلند پایہ انسانیت کے اعمال و کیفیات قرآن کی مبلغ معنویت میں مستور ہیں وہ میری توح
 پر وارد ہو کر ذات و مشاہدات ہیں۔ گویا خدا کا ایک قرآن عظمیٰ ہے جسکو میں وحی سے بولتا ہوں
 اور ایک قرآن علی ہے اور وہ خود میں ہوں۔ پس میں قرآن کی مجسم تفسیر اور اسکا علی حل ہوں۔
 یعنی میں اور کتاب اللہ وہ نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ کتاب الہی میں علوم
 کے رسوم و احوال ہیں اور مجھ میں ان علوم کے مناشی و اعمال۔ اسلئے میرا کہا ہوا قرآن کا علم

۲۴ در میرا کیا ہوا قرآن کا عمل و کان خلفہ القرآن پس میں قرآنی علوم کا نو ذریعہ اور اسوۂ حسنہ دکھلانے کیلئے بھیجا گیا ہوں تاکہ مریض دنیا میں سے عمل کو دیکھ کر قرآنی نشوونما کا اشتغال سیکھ جائے۔ بہر حال قرآن جس طرح ایک جامع علوم کتاب تھی اس طرح اسکے علوم کیلئے آپ کی ذات اقدس میں ایک جامع اعمال ذات تھی۔ چنانچہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے پاک اور مطلوب صورت آپ نے عملات نام کر کے نہ دکھلا دی ہو۔ صورت و سیرت۔ عادت و عبادت۔ آداب و اخلاق۔ تہذیب و معاشرت۔ حب و بغض۔ دوستی و دشمنی۔ سفر و حضر۔ رزم و یرم۔ کہا نا اور پتیا۔ سونا اور جاکتا۔ اور خلاصہ یہ کہ موت و حیات کے تمام اچھے اور مقبول نمونے جو قرآنی اور علمی شکلوں میں سرسبہ تھے آپ نے اپنی عمل سے ان کی صورتیں قائم فرمادیں اور ہر شعبہ زندگی کے متعلق بتلایا کہ اسکی یہ صورت اچھی ہے اور یہ بری۔ یہ نقشہ عمل بھلا ہے اور یہ خوشنام۔ یہ حسین ہے اور یہ قبیح۔ فرض آپ نے..... ان جاہلیہ ذہن مریضوں کا واحد علاج بھی بتلایا۔ کہ وہ اپنی زندگی کو آپ کی حیاء طیبہ پر منطبق کر لیں کہ آپ ہی کی زندگی کلمات الہی کا نمونہ ہوئے کیونکہ سے تمام عالم کی زندگیوں کے صلاح و فساد اور صحت و دہم کا ایک حقیقی معیار ہے۔ قرآن نے بے باک اہل اس دعویٰ کی تصدیق کیا اور اعلان کر دیا کہ۔

تم لوگوں کو سنو یعنی ایسے شخص کیلئے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو رسول اللہ

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۂ حسنۃ
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ

کا ایک نمونہ موجود تھا۔

پس جو نبی کہ عرب کے وحشیوں نے اپنے علم و عمل کا رخ اس قبلہ علم و عمل (جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا یعنی اپنے اعتقادات و اعمال اور نیات و افعال کو آپ کے ذریعہ عمل پر منطبق کیا۔ اور اس اسوۂ الہی اور نمونہ اخلاق ربانی پر پورے اترے ڈول ہی وہ دنیا کے علماء سے عالم ترا تو یا سے قوی تر مہذبوں سے فائق اور تمدنوں کے اُستاد بن گئے۔ انبیاء میں وہ رشک حکما کہلائے علوم ذات و صفات میں عرفا ماننے لگے علم طبیعیات و تعلیمات میں رشک ارسطو و افلاطون تسلیم کیا۔ آپ کا خلق میں قرآن ہی تھا۔ یہ مقررہ صدیقہ حاشہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ جبکہ انہی اخلاق نبوی کے متعلق سوال کیا گیا تھا۔

کئے گئے۔ علم و اخلاق و عبادات علم معاش و معاد علم معاملات و سیاسیات میں غبطہ ارباب دانش
پکارتے گئے۔ ان کی بدولت ریگستان عرب کی تہذیب نے مشرق و مغرب کی شائستگی کو مانڈ کر دیا
یہودی و عیسائی، ہندی و چینی اور تمام مذاہب کی ناقص تہذیبیں فحل ہو کر آشک و بلبل
اور مہمانیت کے تنگ و تاریک زادیوں میں جا بھیسیں۔ دین کے کتب خانے ٹٹولے اور تصانیف کے
دفتر دن کو لنگھالو تو نظر آئے گا کہ جہاں بھی شائستگی کا کوئی ذرہ چمک رہا ہے وہ عربی ہی علوم کے اثنا
کی کوئی ہلکی سی تابش ہے۔ اور پھر معلوم ہو گا کہ یاد نیا ان کے نام سے بک رہی ہے اور یان کی ریزہ
چینی پر مجھ ہے۔ اور آخر جبکہ انہوں نے اپنے اخلاق کو اس خدائی نمونہ کے اخلاق پر منتقل کیا تو ان کے
سکارم اخلاق، شجاعت و سخاوت، مروت و راستبازی، حلم و عفو، صداقت و دیانت، فنا و توکل اور ایثار
عہد و غیرہ اس درجہ پر پہنچے کہ دنیا کے گردن کشوں کو انہوں نے سحر کر لیا، وہ ایسے محبوب خلایق بنے
کہ دنیا ان کے پیسے کو اپنے خون سے تو لے لگی، ان کے اخلاقی و تمدنی اور اقتصادی کارنامے عالم کے
آفاق پر اس طرح چھانگے کہ عالم کی تسلیم و رضا ان کے قدموں میں آ پڑی۔

بہر حال اس سوسائٹی کی ٹہنی دھنی پیردی کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ دروجوان مریضان عالم کی بدولت
دور جاہلیت کا چاتا تھا اب صحابہ کی اس شوق اور مدد و دل دہنگی کی بدولت اس کا نام حدیث
القدوس ہوا اور وہ دین در و عہدیت اور وہ عام صداقت آمیز عزائم و اعمال کے خاطر سے دنیا کا
ذریعہ عہد اور تمام قردن سے فائق و برتر زمانہ بن گیا۔ وہی تپ کہندے مریض جن سے ہٹنا جتن ادا
کر دے بدنام و شوار تھا ایسے بہلے چنگے بنے کہ انہوں نے اپنی ایک جنبش سے کرہ دنیا کو ہلا دیا اور
عالم ہی کو کر دے دیدی۔

دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا	دور فشانی نے تری قطرہ کو دریا کر دیا
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو بچا کر دیا	خود نہ تھے جو راہ پر اور دیکھے آدمی بچے

اگر چشم فراموش سے دیکھ تو عربی قوم کے زبردست انقلاب کا حاصل نہیں یہ منظر آئے گا کہ ایک حال سے
ان کو ہٹایا گیا اور ایک حال کی طرف ان کو پہنچایا گیا۔ اور یقیناً جس حال سے ان کو ہٹایا گیا وہی

جوان کا مرض تھا اور نہ اس سے ہٹانے کی ضرورت تھی اور جس حال کی طرف ان کو لایا گیا وہی حال ان کی شفا تھا اور نہ اسکی طرف لانے کی ضرورت تھی اور کوئی مشہد نہیں کہ وہ حالت جوان سے سلب کی گئی اصولی طور پر ان کا تشکیک افکار و اعتقادات قلب و قالب کی آدادی اور کسی ایک اسوہ ربانی کا پابند نہ ہوتا تھا، اور وہ حالت جوان میں پیدا کی گئی وہ ان کا وہ یقین تھا جو اسوہ آتی کے ساتھ صورتاً و سیرۃً انہوں نے قائم کر لیا اور تمام اسوہائے کے رشتے توڑ کر ایک اسوہ آتی کے ساتھ وابستہ ہو گئے پس جاہلیتہ کے اس جہلک مرض اور اس کے کایہ علاج کو سامنے رکھ کر باسانی یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ بیضطارض پر کسی نو تہ ربانی کا علل و عللاً پابند ہو جانا ہی سب سے بڑی روحانی صحت ہے اور اس کا خلاف کر کے بے قید زندگی بسر کرنا یا صرف اپنے من گھڑت اسوہ ہائے خیال و عمل کا پابند ہو جانا ہی سب سے بڑا روحانی مرض ہے۔

فکر خود درائے خود در عالم ہندی نیست کفر است دریں مذہب خود بینی خود دانی
اس نتیجہ کو پیش نظر رکھ کر اب ہمارے لئے یہ باہر کرادینا کچھ دشوار نہ رہا کہ آج ہمارے امراض کے حقیقی اسباب سے نا فلاس و غلامی ہے نہ جدل و خلاف اور جہالت و لاعلمی بلکہ ان تمام اسباب جہلکہ کا حقیقی سبب اور صرف ایک سبب یہی ہے کہ ہم میں پیرویِ نبیہ کا داعیہ اور انقیاد و سالہ کا جذبہ صاف نہ رہا۔ ہماری صورتوں اور سیرتوں نے مجھائے ابتلاع کے ابتداء کی راہ اختیار کر لی بجائے تقيۃً مسلک کے آدادی رائے نے ہمارے قلب و دماغ پر قبضہ کر لیا اور پھر نہ صرف ذوقِ ابتلاع ہی ہو گیا بلکہ ہم ایک دائرہ تھوڑے سے پٹی نکل گئے۔ اور اسی لئے اسلام کے ابتدائی قرون کے برعکس آج ہم کو ایکسی وہ پے بسی بے وقعتی و بے ذہنی شکستہ حالی نے ہر جہاں طرف سے آگھیرا۔ پس جبکہ ہم قرونِ اولیٰ کی مثالیں نہ دیکھیں تو ان کے مبارک آثار بھی ہم سے چھو ہو گئے۔ اگر زندہ دلی کی ان ہی جیسی یاد گاریں آج بھی ہوتیں اور انہی جیسی حقیقتیں دہشتہ، ان ہی جیسی صورت و سیرت اور شونِ نبوت کے ساتھ ان ہی جیسی شہینگی اس دور ابتلا و مٹاؤں میں پائی۔ تو وہ تمام نتائج و ثمرات بھی قدرۃً ردخا ہو جاتے جو ان سے کبھی ظور پذیر ہوئے تھے۔ لیکن آج جبکہ وہ مثالیں مفقود ہیں

تو وہ زندیں کا رہتا ہے اور سطوت و شوکت کے سُھرے آثار بھی روکش عدم میں چکی توقع ایسی مثالوں سے باندھی جاسکتی۔ اگر پھر وہی چیز ہم بخشوں کی طرف لوٹا دی جائے جو کبھی ان سعید انسانوں میں پیدا کر دی گئی تھی تو بلاشبہ ہماری وہی ترقیات پھر دوبارہ لوٹ سکتی ہیں جنہوں نے ایک دفعہ ساری دنیا میں سستی پیدا کر دی تھی اور عالم کو لرزادیا تھا۔ اسلئے نتیجہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی قوم کا تمام تر عروج و ارتقا ان جیسے ہونے اور ان کی تلاہری و باطنی مشابہت پیدا کرنے میں پنہاں ہے اور جبکہ اسی مشابہت و پیروی اسوۂ حسنہ کی بدولت قرن اول کی صلح و فلاح اور عالمگیر سرداری دنیا پر قائم ہوئی تو پھر ضرور ہے کہ اسی اتباع و پیروی کی بدولت آج بھی دنیا صلح و فلاح کا چہرہ دیکھ سکتی ہے اور نہ کچھ دور نہیں کہ ائمہ پر پھر وہی دور جا بھٹے خود کرائے جس کا اس اتباع رسالت کے دور سے پہلے دور دورہ تھا۔ دامیاد اللہ۔ امام الکلی نے کیا خوب فرمایا ہے۔

لا یصلح آخر صفۃ الانس (لا یجاء صلیبہ	اس اند کا آخری حصہ بھی اسی خیریت صلح پاکت ہے
اولہ	جس چیز سے انکے اول حصے صلح پائی۔

پس ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے حسن و قبح یا شوکت و بستی کا واحد معیار ایک ہی نبی کریم کا اسوۂ حسنہ نکل آیا اور تمام کھلے اور چھپے امراض کا واحد اور سوشل علاج اگر ہے تو عصرت ہی کہ ہم بجائے آگے بڑھنے کے پلوہ صدی تک پیچھے ہٹ کر اس اتباع اسوۂ کا ریتہ اپنے گلے میں ڈال لیں اور ابتداء کو چھوڑ کر اتباع اختتام کریں۔

قرآن کریم نے اسی اسوۂ حسنہ کی پیروی کا فرمان ان پر شوکت الفاظ میں صادر فرمایا کہ۔

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ	تم لوگوں کیلئے رہی ایسے شخص کیلئے جو اللہ سے اور پیغمبر کے ذریعے
لکم کان یرجو اللہ والیوم الآخرۃ	ایک اور کثرت سے ذکر کرتی کرتی رسول اللہ کا ایک لمحہ نور نہ ہو ہوتا تھا۔

دوسری جگہ کہنا کہ اگر رسول کے مانے ہوئے علمی و عملی نمونوں کو قبول کرو۔

والتا کہ انہم یقولون فخذوا ہذا کہ عہدہ	رسول تم کو جو کچھ دیکھ کر یہ دے جا کر وہ جس چیز سے
والتا کہ انہم یقولون فخذوا ہذا کہ عہدہ	تم کو رکھ رہے ہو رکھ جاؤ گے۔

عہد بھر خود صاحبِ اسودہ (جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے) اپنے ایک خطبہ میں فرمایا۔

اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها فوكل بدعة ضلالة =

دوسری جگہ فرمایا۔

من حفظ سننئ اكرمه الله تعالى باربع
 خصال المحبة في قلوب البرة والهية في قلوب
 العجزة والسعة في الرزق - والثقة في الدين
 امام ذهري نے فرمایا -

الاعتصام بالسنة شجرة -

امام مالک نے فرمایا۔

ان السنة مثل سقفة نوح من ركبها
تجاد من تخلف عنها غرق

سنہ کی مثال گنجی فوج کی سی ہو جو ایسے سوار ہونے والے ہوں۔

پھر اس اتباعِ اسوہ سے انحراف کرنے پر

فليحذر الذين يخالفون عن امره
ان تصيبهم فتنة او يصيبهم
عذاب اليم

کے فتنوں اور آخرتہ کے عذاب الیم کو ڈرایا اور
 سوچو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے
 ڈرنا چاہیے کہ اگر کوئی آفت ان پر سے پانیجہ پکے گی
 وہ انک عذاب نازل ہو جائے۔

نہیں شقاق رسولِ ماوراءِ حدِ میلین کی راہ سے الگ ہو جانے پر جہنم کی دہکی دی۔

فَإِذَا أَقْبَلَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الْمُؤْمِنُ فِي وَيَقِيمُ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَوَلَّاهُ
مَا تَوَلَّى وَصَلَّى بِهِمْ وَصَاحِبُهُمْ بِمِثْلِهِ

جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا یہاں تک کہ اس کو اس حق ظاہر ہو چکا تھا
 اللہ سے انکار سے مجبور کر دے اور سب سے بد لیا تو ہم اس کو جو کچھ دیکھتا
 ہے کرتے دین گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے اور وہ بری جگہ پر جائے

کیس دھمکیاں کر چکات ہو یہ سے دل تنگ ہونے پر ایمان ہی باقی نہیں رہ سکتا۔

پھر قسم ہی کچے رب کی یہ لوگ ایمان نہ ہو گئے جنگات ہاتھ نہ ہو
ان کی پیچھے جھگڑا اور حق ہر ایمان لوگ آپ سے تصدیق کر دیں پھر
اس کے تصدیق کر اپنے دلوں میں لگی نہ پاویں پھر اسلام لائیں

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فما شئتم ينزلهم الله من السماء من كتاب
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

اور کیس فیصلہ نہ لایا کہ کسی کام میں حکم خدا اور رسول آجانے کے بعد کسی کا اپنا اختیار اس کام میں باقی نہیں رہ سکتا۔

اور کسی ایمان نہ رہا کہ کسی ایمان نہ رہا عورت کو گناہ نہیں
بلکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیدیں کہ
ان کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار ہے۔

وما كان المؤمنون ولا المؤمنات اذا قضى الله
ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من
امرهم

اور آخر میں قرآن کے مصدق اول حضرت صادق صادق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی یہ تفسیر اور جامع شرح فرمادی کہ۔

تم میں کوئی بھی اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا جنگ کے
ان کی خواہشات میری اور اللہ کے احکام کے تابع نہ ہو جائیں۔
آخری چیز ان کے دل پر پھرتی ہے پس انہیں

لا يؤمنون حتى يحكموك
هذه تعالما جئت به
بحریت بحر عشق کو نہ بخش سکتا نہ غیرت

پس جبکہ اسلامی زندگی کے تمام پہلوؤں کی محنت و ستم کا سہارا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ فہر گئی تو اب تم تہذیب و تمدن کا اپنے سے اپنا نمونہ آؤ عبادت و ریاضت اور غصہ کشی کی سخت سے سخت مثالیں پیش کرو اور اخلاق و معاشرت کی بے حد خوش آئند صورتیں دکھاؤ لیکن اگر وہ اس ربانی نمونہ پر متطبق نہ ہوں۔۔۔ جو تمہارے لئے بھیجا گیا اور تمہیں اسی نمونہ کے مشابہ بنوں جو کامل بنا کر آ کر گیا تو نا ممکن ہے کہ وہ قبو بیت کا شریعت پاسکیں یا بارگاہ الہی ناکت پیش نہ کیں۔

پھر عالم غیب صرف انہی اور حضرت و احوال و کیفیات میں دستیاب ہو سکتی ہے۔
جن کو آپ اپنی ذات اقدس میں بیکر شرف افزائے عالم دہنے اور اس کے سوا ہر راہ خستہ ناک

معدود ہر طریق پاکت انگیز ہے۔

آنکس کر شد نتائج امر توتہ بخا

واکوفات رائے تو در ذہن ہلک

اسی اتباع سنت نبوی کا نام اتباع سنت یا تشبہ بالانبیاء ہے۔ اور اس اتباع سے بخرق ہو کر دوسری اصل و اقوام کی پیروی کرنے کا نام تشبہ بالانبیاء ہے۔ جس پر بحث کرنے کیلئے ہیں اس وقت قلم اٹھانے کی توفیق ہو رہی ہو اور میں اس خوش قسمتی پر انتہائی مسرت ہوں کہ ہم نے اسلام کے ایک ایسے اصولی مسئلہ پر قلم اٹھایا ہے جو مسلم افراد اور مسلم قوم کی مقبولیت و ناقبولیت کا واحد معیار اور رضا و نارضا، الٰہی کا تہنہ دار ہے اور جس کی ہمہ گیری سے اسلامی تعلیم کا کوئی شعبہ بچا ہوا نہیں ہو۔

ہم نے بحث تشبہ کی اس پہلی جلد کو جو اس وقت یہ ناظرین ہے، دو بابوں پر منقسم کیا ہے پہلے باب میں ہم محققانہ طریق پر متحدہ تفصیلات کے ذریعہ مسئلہ تشبہ کا اخذ و منشا اور اسکی عقلی و شرعی حقیقت وغیرہ بے نقاب کریں گے۔ اور دوسرے باب میں مناظرانہ طرز پر ان تمام مشبہات کا استیصال کریں گے جو متفرقوں یا سادہ لوحوں کی طرف سے اس مسئلہ میں پیدا کئے گئے۔ اور آخر میں ایک نمٹہ کے ذریعہ ایسے آثار و مضامین پیش کریں گے جن میں اصحانہ طور پر تشبہ بالکفار سے انذار کیا گیا ہے۔ اور اس پہلی جلد کے بعد میں محض اصولی حیثیت سے مسئلہ پر قلم اٹھا یا گیا ہو۔ بقیہ دوسری جلد میں انشاء اللہ تشبہ کی فروعات اور جزوی مسائل کا ذخیرہ پیش کیا جائیگا۔ وبیاد اللہ التوفیق و بیادہ الزمان الخ

باب اول

فصل

مسئلہ تشبہ کا منشا اور ماحضہ

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک بنیاد پرستی کا دین ہے، جامع و مانع اور ناقابل تبدیلی دستور العمل کا عنوان ہے۔ زندگی کے وہ تمام شعبے جن کا جامعیت کی انتہا دنیا کی کوئی طرہ احاطہ نہ کر سکی تھی، اسلام کے وسیع دائرہ نے ان سب کو اپنے اندر انتہائی کمال و تمام کے ساتھ لے لیا۔ البیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا۔

انعام ہو دیکھ کر محبت گرم و ماغافل	حکایت ہے کہ ہمہ اتمام کی گفتند
------------------------------------	--------------------------------

اس نے اپنی کوئی اصل و فرع ایسی تشبہ اور ادعویٰ نہیں چھوڑی کہ ایک جو یا انتہائی شے کے لئے کسی ممکن یا حیرانی کا باعث بنے۔ گویا اس نے انتہائی جامعیت کے ساتھ سارے ہی کمالات و منافع اور دنیوی و اخروی بہرہ دے اصول اپنے لئے تیسرے کر دینا کے اور تمام توفیق کے لئے سوائے نقصان و مضرت اور عجز و عجز کے کچھ نہیں چھوڑا اور اسی لئے جہاں تک معلومات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے عموماً تو اتمام عالم کی مذہبی وسائیاں اس مرکز کمال کی طرف مٹی چلی آ رہی ہیں۔

چنانچہ کج مغرب ہیں تو یوہیکے دانشمند اسکے صداقت کے اعتراف پر مجبور ہوئے ہیں بشرق میں ہندو اور آریہ توہیں کھلی ہت پرستی سے تنگ اگر اسلام کے امن و توحید میں پناہ لینے کے لئے خشک رہی ہیں پس جبکہ اس کے شہن کمال اور نفع لاندوں نے غیروں کو بھی معرفت اپنی ہی خوشہ چینی پر مجبور کر دیا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنوں کو کسی آن بھی دوسروں کے ناقص خرمیوں سے زیادہ چینی کی صلاح دیں؟ یا اس خوردہ چینی سے باز رکھنے کی سعی کرے؟ ہرگز نہیں کیونکہ اسلام آجیکو غیر مسلم توام کے تمام اہل علم و عمل دنیا کی روحانیت کے لئے یا مضر ثابت ہوئے یا ناقص اور اس مضرت و نقصان کے اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ ان منسوخ شدہ باتوں کے تمام احکام دعوہ و اعتقادی ہوں یا عملی۔ تمدنی ہوں یا اقتصادی

یقیناً قسم پر مستقیم ہیں۔

(۱) ایک وہ احکام ہیں جنکو صراحتہ اسلام نے منسوخ کر دیا کہ وہ دنیا کی روحانی مزاج کے موافق نہیں رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اسلام آجائے کے بعد ایسے احکام کو دستور العمل بنالین یقیناً قسم پر مستقیم ہوتا تھا۔ روحانی مضر توں کا استقبال کرنا ہی اگر فی الحقیقت ان احکام کے نسخہ دنیا کی مریض میتوں کے اسی طرح شفا بخش اور موافق مزاج رہتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اسلام ان کو منسوخ کر کے نئے نسخے پیش کرتا۔ (۲) دوسری قسم کے احکام وہ بدعات و محدثات ہیں جنکو یہود و نصاریٰ کے اجراء و رہنما یا دوسری ملتوں کے رہنماؤں کے جذبہ تبعید اور داعی تمسک نے ملتوں میں اٹھا دیا۔ اور بعض اپنی خود ساختگی سے سلاسل و اغلال امتوں کے گلے میں ڈال گئے۔ ظاہر ہے کہ مضرہ رسائی میں یہ خود ساختہ بدعات منسوخ اعمال سے بھی زیادہ بلند پایہ ہیں۔

(۳) تیسرے وہ امور ہیں جو اگرچہ صراحتہ منسوخ نہیں ہوئے لیکن جبکہ انکی مجموعی مصلحت و منفعہ یا زیادہ نقصان کی قافیہ نہ لکھی تھی اور اسی سے منسوخ بھی ہوئی، تو یہ امور بھی زبانی دئی کو قبول کر سکتے ہیں۔ اور کسی چیز کا زیادہ نقصان کے قابل ہونا اس کے غیر مکمل اور ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی ناقص اشیاء کو اپنے لئے نظام عمل بنانا سراسر اپنے آپ کو ناقص، اُدھورا، اور غیر مکمل چھوڑنا ہے۔

پس جبکہ اسلام نے ان ناقص و مضر اور ادھوری اشیاء کے مقابلہ میں بہت زیادہ منفعت بخش مکمل اور غیر قابل تردید و تہیج اشیاء پیش کیں تو صرف اسی کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ امت مرحومہ کو مردہ اقوام کی موت زدہ اشیاء اور ناقص و مضر اعمال سے بچانے پر زور دے۔ اور اپنے پیر دل کو اتنا خوددار بنانا سکھانے کہ وہ اپنی مکمل صلاح کے ہوتے ہوئے دوسرے کی ناقص پونجیوں پر نگاہ حرص نہ ڈالیں۔ پس شریعت اسلام نے اپنے اسی داہجی حق یعنی اپنے نفع و کمال اور منسوخ ملتوں کے نقصان و مضر کو دیکھتے ہوئے منع تشبیہ کا اصول قائم کیا تاکہ امت کو غیروں کی مضریت کے ظاہری و باطنی مشابہت یا بالفاظ دیگر حق و باطل کے اشتلاط اور نفع و مضر کی آمیزش سے باز رکھا جاسکے۔

در نہ اسلام صیسی جامع اور لا تمیدیل ملتہ کا مسئلہ تشبیہ میں تسامی کر جانا یا اموالاً اس کو جائز رکھنا یہ سنی کی کتاب
تھا کہ وہ کمال کو نقصان سے بدلتے اور مفاد کو منافع کے بدلہ خرید لینے کے لئے تیار ہے۔ اور یہ خود اس کی
جامعیت پر عیب لگانا ہی خود باطلہ منہ۔

پس اگر سچ کوئی قانون تشبیہ بالیغ ہے۔ دیکھنے کا حق رکھتا تو وہ صرف اسلام ہی کا کمال کا قانون تھا
اور گویا تشبیہ کا اصول صرف اسلام ہی کے لئے آسمان سے اترتا تھا۔

یہ اسلام کا منع تشبیہ پر زور دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک کمال غیب یا دکھڑی تمام مشغلات کے نفع
و ضرر کی تفصیل کر دینے کے بعد ہر چیز کی غلو طایفہ و شر میں سے تفصیل منفعت کی ترغیب دے اور اجتماع
مضرہ پر پناہ دے اور صرف کر دے۔ اسی طرح جبکہ شریعت نے اپنی تفصیلی تعلیمات میں واضح کر دیا کہ ہر چیز
کے شیر کا پہلو تو ملتہ اسلامی کے لئے ہے۔ اور مضرہ یا نقصان منفعت کے سارے پہلو دوسری قسم کیلئے
تو اب اس کا یہ اصل ہی نہ ہو گا کہ اس کے حلقہ گوشت ہر ہر ہڈی میں اسی کے متبع بکتر منافع سے مستفید
اور غیروں کی مشابہت سے بالکلہ کسو ہو کر مضر توں سے بچیں۔

پس تشبیہ سے بچانے جائیکہ حاصل یہ ہو گا کہ شریعت اسلام انسانی جذبات کو پامال کرنے کے
بجائے صرف یہ چاہتی ہے کہ ان کا استعمال تو کیا جائے مگر شریعت الگ کرکے صرف شر میں اور منفعت سے
بچا کر صرف منفعت میں۔ اور یہ اس لئے کہ خیر و شر اور نفع و ضرر و نقصان کی تفریق کبھی بے غرض ہو سکتی ہے۔ بلکہ
ایک کا وجود دوسرے کے عدم کا مقتضی ہے۔ اگر جی آدم کی فحوی زون کو جو نہایت بجا ہے کے ساتھ خدا کی
کی جو ایسا مضر اور بہترین غذاؤں کو شرط برہنہ دیا جائے تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ نافع اور بہترین غذاؤں
سے محروم رہ جائیگی۔ اگر اس نے اپنی بے خبری سے امداد معافی پر مبتدعات و منوعات کی نسبت غذا
استعمال کر لیں تو ضرور ہے کہ وہ یقین انبیاء کی مٹھری اور نصیحت غذاؤں سے شرمندہ و مریضہ بنوں
ہی ہو جائے گی کہ وہ کونکے گم پیری کے بعد ہر غذا اگرچہ وہ کتنی ہی مفید ہو مگر وہ نہیں رہتی۔ اسی لئے
مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما کذب قوم من قوم الا نزلہ اللہ علیہ۔ کبھی کبھی قوم نہ مونی یہ خدا ایجاد نہیں کی کہ خدا نے ایک

ایسی ہی سنت سے اسے محروم کر دیا ہو۔

نعت السنۃ

پہنچنے پر حقیقت بار بار مشاہدہ میں آتی رہتی ہو کہ جو شخص طہا دنیا یا فاحش و منکرات کی طرقت مائل ہے وہ نکل اور حلال زنجرات سے ہمیشہ نفور رہتا ہو۔ کیونکہ اس کے مادی جذبات کے استعمال کا ایک چپاک راستہ متعین ہو چکا ہو اس لئے وہ دوسرے راستے سے ہزار ہو۔

جو لوگ من گھڑت انسانوں، نادلوں اور قصص ملوک و سلاطین کے دلدادہ ہیں کم دیکھا گیا ہو کہ وہ سیرنیا، اوداٹا، علما، صلیحی، دبی دچپی کہتے ہوں۔ کیونکہ ان کا جذبہ تاریخ پندی جبکہ ایک طریق میں غلو کے ساتھ استعمال ہوا تو دوسرے سے توجہ ہٹ گئی۔

جو لوگ مشاہدہ متعارف اور آثار ادلیا کی حاضری کو فریضہ تبدیلی کہنے میں غلو رکھتے ہیں عموماً وہ اللہ کے بہت حرام اور مشاعرے کی حاضری کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ کیونکہ ان کا یہ جذبہ صالحہ جبکہ ایک راستے سے گزرنے لگا تو حالہ دوسرا راستہ خود ہی چھوٹ گیا۔

عموماً دیکھا گیا ہو کہ جن لوگوں کی علمی زندگی کے لئے اہل اللہ کے شخصیات حالات ان کے عشق کی وارنگیاں اور بخود انہ شیطانتا ہی سب بڑی جتہ ویران کا درجہ رکھتے ہیں وہ بیشتر وہی ہیں کہ کتاب اللہ کی غائب حکمتیں اور حدیث جوی کا علمی و عملی ذخیرہ ان کے استدلال کے لئے نہ صرف ناکافی بلکہ جادب توجہ بھی نہیں ہو۔

سیکڑوں وہ لوگ جو ارسطو اور ابن سینا کے دماغی اختراعات کے آب و سیراب ہی سے اپنی علمی پیاس بجھا لینا انتہائی کامیابی جانتے ہیں کم دیکھا گیا ہو کہ وہ اسی بے تاب ذوق و شوق کو لیکر خدا کی آیات اور اسکی سحر منظر کے بھرپور پایاں پر بھی سیراب ہونے کیلئے گزرتے ہوں۔

ان تمام نظائر سے یہ نتیجہ مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے تمام مادی اور روحانی جذبات میں بالکل غیر دھڑلہ، نفع و ضرر، نیک و بد کے دو متضاد پہلو بھٹتے ہیں۔ اور کسی ایک کی طرف جھک جانا یقیناً دوسرے سے مستغنی بنا دیتا ہے۔ پس شریعت کے لئے یہ کسی طرح قابل الزام نہیں کہ وہ تشبیہ و تمثیل کی ممانعت کے ذریعہ تمام پہلو متفرقہ کے مضر پہلوؤں اور مل ناقصہ کے ناقص پہلو

سے بچا کر انسان کو صراطِ مستقیم اور ایک نہایت ہی سیدھی اور سچی راہ پر لگا دینے کی خواہشمند ہو اور اپنی بے انتہا شفقت سے چاہتی ہے کہ اسے روحانی دسترخوان پر بیٹھ کر صرف خدا کا وہ وسیع دسترخوان بچھائے جس پر بخشنی ہوئی غذا میں ہر قسم کی مضرۃ و منفعت سے پاک اور ہر طرح کی منفعت و جامعیت سے لبریز ہیں۔

ان کل آداب یجب ان توفی ما دبتہ | ہر ایک داعی کے دعویٰ کو قبول کرنا ضروری ہو
دان ما دبتہ اللہ ہی القرآن، و احیث، | اور خدا کا دعویٰ طعام ہے قرآن ہے۔

پھر شریعت نے اپنی بے انتہا شفقت سے اس وسیع دسترخوان پر نہ صرف دینی منافع ہی کی غذائیں لاکر بن دی ہیں، بلکہ دنیوی بہبود کی تمام لوازمات بھی قرینہ سے لاکر جمع کر دئے ہیں۔ کہو کہ اس کے نزدیک ایک مسلمان کی دنیا اس کے دین سے الگ ہو کر کوئی چیز نہیں۔ اور اس کی معاشرۃ کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں جس پر دین کی روشنی نہ پڑ رہی ہو۔ پس جس طرح منع تشبہ کا اصول تمام احوال دین پر حاوی ہے، کوئی وجہ نہیں کہ اسی طرح ہماری دنیا کا بھی کوئی پہلو اس کے دائرہ سے باہر ہو سکے۔ بلکہ اگر نگاہ غائر سے کام لو تو محسوس ہو گا کہ منع تشبہ کی ضرورت اگر تین میں سے دو تہوں میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ غیر تو اہم کا دین تو اپنی نمایاں کوتاہیوں کے سبب ایک مسلم کیلئے عموماً جائز تو ہے، لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ لامکی متشہب نہ توجہ اسلام کی سادہ اور سادہ سادہ تعلقات معاشرۃ سے جس کی اساس تقویٰ و تقویٰ پر رکھی گئی ہو، ہٹ کر غیر اسلامی معاشرتوں کی نظر غریب رنگینوں اور ملبیانہ مناسبات کی طرح متعلقات ہو جائے، بیشکی بنیاد محض لذت و تعیش اور استمتاع لذت ہے۔

تادم سے

کہ تو فلسفی و حنا نہ گینست

اور ظاہر ہے کہ غلط فہمی کے یہی احوال ہمارے ذاتی سادہ اور خام قلوب کو اپنے اندر جھک کر کے اس اصل مقصد و رجوع الی اللہ سے غافل کر دیتے ہیں جس کے لئے انسان کی تخلیق عمل میں آئی تھی، اور پھر یہ ناواقفیت اندیشی اس حقیقت تک نہیں پہنچنے کہ یہ تمنائیں کہاں تو سرور و آرام

ہیں مگر عالم آخرت میں یہ چیزیں محسوس و آگاہ ہیں۔

وہ نہیں سمجھتے کہ یہی مادی لذذات جو محض مسائل کا درجہ رکھتے ہیں۔ بسا اوقات ان روحانی امور میں عیاشی اور سہوا ہو جاتے ہیں۔ جنکو خدا نے تو مقاصد کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ مگر ان غافل قلوب نے انھیں مسائل سے بھی گرا دیا۔

پھر ان ناہنجہ قلوب کی آنکھیں اس بڑا بہتہ کو بھی نہیں دیکھتیں کہ یہ خوشنما اور نگاہ فریب معاشرہ کتنی ہی راحت دہا اور خوش منظر کیوں نہ ہو لیکن ہر حال انہی قلوب کی ساختہ اور متراشیدہ ہے جن میں کفر و فسق اور غفلت کی گندگی بھری ہوئی ہے اور جب کہ قلب جو ساری تعلیمات کا سلطان ہے کفر کی ہلک مرض میں دم توڑ رہا ہے تو نا ممکن ہے کہ اس اصل کا ذرا ذرہ پر نہ پھوٹ سکے۔ اور جو اس کے تمام افعال و اعمال اور تخیلات و افکار کا کوئی حصہ حسب حیثیت اس روحانی جاگلی سے متاثر ہوئے بغیر رہ جائے۔

انکے یہ دوسے دل زندہ تو نہ مر جائے	کہ زندہ گانی عبارت سے تیرے جیسے
------------------------------------	---------------------------------

پس کفار کی ساری ہی خوشنما معاشرہ سے جو انجام کے اعتبار سے یقیناً مضرت انگیز اور نقصان رسان ثابت ہوتی ہے، بالکل مشابہت اور قطع مشابہت اس سلم کے لئے ضروری ہے جس کو صرف پیشانی ہی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی بلکہ پیشانی کی نگاہ و بین بھی عطا ہوئی ہے اور جو کسی طرح ان اصول کی مانند نہیں جن کی انجام بخشی کی آنکھیں چھوڑ دی گئیں ہیں۔ کہ وہ عاجل میں پھینک کر آجل کی طرف آنکھ ہی نہیں اٹھا سکے۔

ان ہوں کفوں دینا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن چھوڑ بیٹھے ہیں۔	ان ہوں کفوں دینا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن چھوڑ بیٹھے ہیں۔
--	--

یہ سال امتوں کے ہی نبی وصال اور مرکز دین سے ہٹ جانے کو دیکھ کر اسلام بطور پیش بندی جہاں منع تشبہ کے اصول سے عبادات میں کام لیا ہے وہیں معاملات و معاشرت میں بھی وہ اس تحفظ خود سے غافل نہیں رہا اور اس نے دنیوی امور کے تمام کشیدہ منع تشبہ کی حدود میں لپیٹیں

جیسا کہ آئندہ واضح ہو جائیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

الحاصل (۱) منع تشبیہ ہی ایک ایسا اصول ہے کہ جس کے ذریعہ شرائع اپنی حدود کو نفاذ اور
اہتمام اور تباہ کن اختلاط سے بچا سکتی ہیں۔

(۲) اور تمام شرائع میں صرف شریعت اسلام اس کی حقدار ہے کہ وہ اس اصول سے کام لے
کیونکہ دوسری تمام ملتوں کے مقابلہ میں غیر نقص۔ کمال محض۔ اور منقسمہ حصہ صرف اسی کی حدود
میں سے بچا سکتے ہیں یا اقباس سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ قابل ہی صرف ایک حد دو ہو سکتی ہیں
(۳) اور اب یہ نتیجہ برہمی طور پر نکل آیا کہ جو اس فصل کا موضوع تھا کہ منع تشبیہ کا منشاء
اور اخذ شریعت اسلام کا کمال اثرات محض و نااد و دوسری ملتوں کا نقص و مضر ہونا ہو۔ اگرچہ انشاء
اسلامی شریعت بھی ناقص ہوتی تو ضرور اس کی اعجازت دی جا سکتی کہ جہاں بھی اوضاع کمال
دستیاب ہو سکیں حاصل کی جائیں اور ان سے تشبیہ و تخیل کیا جائے لیکن جبکہ ایسا نہیں تو پھر ایسی
اجازت بھی کبھی نہیں دی جا سکتی۔

فناذ الحق الا جنلالی فانی یبصر فہوت۔

چرخی کے بعد دریا گیا چرخی کے بعد کہاں چر جائے۔

خداوند بزرگسیر کے رد گزیدہ کہ ہرگز مستند نہ ہو سکتا۔

منع تشبیہ کی اہمیت و ضرورت اور اس کا منشاء و اخذ و کیا وسیع ہے جو اس کے منشاء میں اس کی
اصلیت و حقیقت و عقلی و حسی حیثیت۔ سہ واضح کر دینا چاہیے کہ تشبیہ کیا چیز ہے اور اس کے
آثار و لوازم کیا ہیں۔ پھر ہر شخص خود فیہ مذکور ہوگا کہ آیا اس کی اجازت دینی جاسکتی ہے یا اس سے
باز رکھنے کی سنی کی جائے۔

فضل

تشبیہ کی حقیقت

عقلی اور حسی حیثیت سے

رسود اہل حقیقت بگویت فیضی اگر بطالب معنی خبر تواری کرد

کائنات کی ہر چیز کی ایک مخصوص شکل ہے جس کے ذریعہ سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ جو چیز بھی پردہ دنیا پر آتی ہے وہ اپنی شکل و صورت اور رنگ و روپ ساتھ لاتی ہے تاکہ اسے اپنا وجود منوانے اور ممتاز ہو کر نمایاں ہونے میں کسی قسم کا القباس سد راہ نہ ہو۔ خدا کے حکم و تدبیر کے سبب پایاں حکمت اور فیاض قدر نے ہر حقیقت کو اس کے مناسب پیرایہ اور ہر باطن کو اسکے نمایاں شاں ظاہر بخشا ہے۔ پس دنیا کی ہر ایک صورت حقیقت جب ظاہر کرتی ہے تو اپنی ہی شکل میں ہوتی ہے۔ اور کائنات کا ہر کمون راز جب پردہ اکشائ پر آتا ہے تو اس شکل میں ہوا کو بد فطرۃ سے دیدی گئی ہے۔ حیوانات کی تمام ذہین۔ انسان۔ شیر۔ گھوڑا۔ گدھا۔ وغیرہ پھر نباتات کی تمام قسمیں۔ درخت۔ گھاس۔ جڑی۔ بوٹی۔ پھل وغیرہ اسی طرح جمادات کی تمام نظیں۔ آیتش۔ پتھر۔ چوہ۔ ریت۔ مٹی وغیرہ سب ہی وہ اشیا ہیں کہ فطرۃ اپنی اپنی صورتیں ساتھ لائی ہیں۔ اور انھیں صورتوں کی بدولت دنیا میں ان کا امتیاز یا وجود قائم ہے۔

باختن لازم رنگ است دیں باز رنگاں پیرا تدبیر حسناں نیست کہ در رنگ شیم

اگر نہ یہ عروسے الگ دکھائی دیتا ہے یا ایک مکان دوسرے مکان سے علیحدہ نظر آتا ہے یا ایک کپڑا دوسرے کپڑے سے ممتاز معلوم تو وہ یقیناً اپنی خصوصیات مہیہ کے سبب جو ان میں مشترک نہیں بلکہ آپس میں جدا گانہ اور ممتاز ہیں۔ یعنی ایک مکان کا جو مخصوص نقشہ ہم اپنے ذہن میں آتا ہے میں وہ دوسرے کو میسر نہیں۔ اسلئے یہ مکان اس مکان سے الگ ہے یا کپڑوں کی شناخت

کے وقت ہم ان کے سوت کی رتہ و غلطہ پکڑے گا چکنا اور کرخت ہونا دیکھ کر ہی ایک پکڑے کو دوسرے سے
 سے امتیاز دیتے ہیں۔ اسی طرح جبکہ ہم زید کے چہرے اور قد و قامت کی وہ مخصوص صفات و احوال
 دیکھتے ہیں جو عمر و کیسے نہیں ہیں تو یہی زید کا امتیاز ہے جو اس کو عمر و سے الگ اور جدا ثابت کر دیتا
 ہے۔ ان ایمان کو چھوڑ کر اب اعتراض میں آؤ تو یہی صورتوں کا اختلاف و بائیں بھی پہلایا ہوا ہے
 جس نے ہر ایک کو امتیاز اور خودی وستی کی دولت دے رکھی ہے۔ نور کی شکل اور سہ اور غلطی کی
 اور۔ دن کی حقیقت جب ظہور کرتی ہے تو اپنی ہی نورانی شکل پر اور رات جب ظاہر ہوتی ہے
 تو اپنی ہی تاریک اور سیاہ شکل پر۔ الان کو دیکھو تو سیاہ رنگ کی وہ شکل نہیں جو شرب کی ہے
 اور شرب کی وہ نہیں جو بہتر دسیاہ کی ہے بلکہ ہر ایک اپنے صورتی امتیازات کو ملے ہوئے ہی
 اپنے وجود کی نمائش کر رہا ہے۔

پھر نہ صرف کائنات کی جزئیات کا جزئیات بنکر رہنا ہی ان امتیازات کا رہین منت
 ہے۔ بلکہ عالم کی کلیات اور مجبوسے بھی باہمی تفصیل و تیز میں انہی مخصوص اشکال و اعتراض کے سنگ
 ہیں۔ ایک جنس دوسری جنس سے ایک نوع دوسری نوع سے اور ایک صنف دوسری
 صنف سے محض انہی خصائص کے بدولت اپنے مستقبل و جو دکھائے ہوئے ہے۔

مثلاً ہمارے فوٹی دائرہ میں جب ہم پتھروں کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کبھی پتھر کے دھوکے
 میں رہتے اور لکڑی نہیں اٹھاتے کیونکہ پتھر کی ایک قدرتی شکل متعین ہے جس سے وہ بچا جاتا ہے
 اسی لئے نہ پتھر کو اینٹ کہہ سکتے ہیں نہ اینٹ کو پتھر، نباتات کو تو آٹم دیکھ کر بھی کبھی سیب و انار
 کا دھوکا نہیں لگتا کہ ان کی صورتیں متماز ہیں۔

حیوانات میں اگر ہم انسانیت کے چاہوں تو اس کو کس شکل میں تلاش کریں؟ یا کہ ہے
 گھوڑے اور شیر کی صورتوں میں یا اس کے دوسرے انہی جنس کی شکلوں میں؟ نہیں بلکہ انسانیت
 کو انسان ہی کی شکل میں پایا گیا ہے اور شیر کی مفرمانہ حقیقت کو اسی کی صورت میں۔ کیونکہ شیر کو
 جو نوعی حقیقت چیر پھاڑ وغیرہ اور جو نوعی صورت یعنی مخصوص الان و اعراض بدر نظر سے

ذمے گئے ہیں وہ انسان کو نہیں ملے اس لئے شیر انسان نہیں۔ اور ادھر انسانی قوتی میں ادھک و قصور کی وسیع طاقت۔ ایجاد و استخراج کی زبردست قوت۔ نفاست و نذاہت کی خوش آئند صفت۔ براس اور زینت آرائی کی خوش منظر حالت۔ کھانے اور پینے میں قسم قسم کی جدہ پھر ظاہری قوتی میں چہرے اور جسم کی وہ پاکیزہ صورت جو انسان کے حصہ میں آئی ہے وہ شیر کو میسر نہیں اس لئے انسان شیر نہیں۔ بلکہ تمام ہی حیوانات سے الگ ایک ممتاز حیوان ہے۔ اگر اس کے ظاہر بظاہر کو ان خصوصیات سے محروم کر دیا جائے تو یقیناً بظاہر شور حیوانات کے وہ بھی ایک عجیب غریب شکل و شمائل کا حیوان۔ اور یا صرف ایک ذی حرکت اور گول بول گرہ ہو جائے۔

پھر انسانی نوع کے افراد میں باوجود اتحاد نوعی کے ایک صنفی تقسیم جاری ہو جاتی ہے۔ جو اپنی خصوصیات اور مخصوص اثرات کا نتیجہ ہو۔ زن و مرد کی حیثیت ایک ہے۔ پھر ان کے حیوانی و انسانی جذبات، اور فطری اقتضادات متحد ہیں۔ لیکن پھر بھی باہم ایک تفریق عظیم ہے۔ جس نے متحدہ حقیقت نوع انسانی کو دو صنفوں پر تقسیم کر دیا۔ ان کے اسماء بدلے ایک کو مرد اور دوسرے کو عورت سے تعبیر کر لیا۔ ان کے احکام بدلے ان کے حقوق متفاوت ہو گئے۔ یہ سب انہی صنفی امتیازات، رجحانات، نزاکت، بے غریزگی، ادھار و طوار بدن، اعمال ظاہر و باطن، اخلاق و ملکات وغیرہ کی تفریق و تخصیص کا اثر ہے۔ کہ دو صنفیں باوجود ایک واجبی اور متبادل اتحاد کے ذریعہ اخلاقیات میں اگر یہ صنفی خصوصیات ان دو صنفوں میں سے نکال دی جائیں تو یقیناً امتیاز بھی اٹھ جائے اور زن و مرد کے ایک ہو جانے سے یہ زبردست صنفی اختلاف ہی نابود ہو جائے۔

غرض زمین سے نیکر آسمان تک حیوانات ہیں یا نباتات و جمادات اگرچہ ایک ہی مادہ سے سبب کا نشوونما ہے اور ایک ہی خزان و جود سے ہر ایک کو حوت ملے۔ لیکن باوجود اس وحدۃ وجود اور توحید فطرت کے خدا کی وسیع حکمت نے ان کی صورتوں میں اختلاف قائم کیا تاکہ ایک سے دوسرا پچھا جاسکے۔ ان میں امتیاز قائم ہے اور اس طرح ہر ایک سے منفعت اور اغراض متعلق ہیں وہ پورے ہونے میں اگر تلبیس کی رُوسے ایک نوع کا کوئی فرد اپنی خصوصیات کو

وہ سب ایک ہی ہوں۔ گویا ان پر سب یا تمام کا اخلاق محض مجازی اور فرضی ہو جو انسان پر
 دی گدھا ہوا اور جو گدھا ہودہ ہی شیرا دہ بکری بھی ہو۔ آم کے درخت کو بول بھی کہا جائے اور
 بول کو گلاب دیا سن بھی پکانا جائے، جس کو ہم پتھر کہیں اسی کو اینٹ اور چونہ بھی کہیں۔ کل ہی
 جزو بھی ہو اور پھر وہی کل بھی۔ سیاہ میں سفید نمایاں ہو اور سفید میں سیاہ۔ زمین ہی آسمان
 ہو اور آسمان ہی زمین ہو۔ رات دن ہو اور دن رات۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ نہ زمین رسے نہ
 آسمان۔ نہ دن رسے نہ رات۔ نہ سفید ہو نہ سیاہ اور نہ عالم میں جزئی جزئی ہو نہ کلی کلی۔
 ظاہر ہے کہ جب ذرات عالم میں اس تکوینی دلیل اور خلط لفظ کی وجہ سے ایسی وحدۃ آجائے
 کہ ایک اور کیتائی کے سوا دوسرے اور دلی کا پتہ نہ ہو۔ گویا سب کچھ ہونے کے بعد کچھ بھی نہ ہو تو نہ
 عالم کو اپنے اجزاء کی ضرورت رہتی ہے نہ اجزاء کو مجموعہ کی نہ دنیا کے لئے ان مختلف المظاہر موجودات
 کی حاجت رہتی ہے اور نہ اس عالم کو ہونے اور موجود کہلانے ہی کی کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہو؟
 اور پھر کو نہ داعیہ اثمتا ہے کہ حضرت حق جل جلالہ ایسی بے سمی اور غیر متینہ کائنات کی بنیاد استوار
 فرمائے۔ (نمود بائیں منہ)۔

ان چند سطور سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ اگر اس مادی عالم کو اسی ابتدا و تسکون البتاس میں
 بے حیدر چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کے اجزاء میں ایسی ہی تلبیس راہ پا جائے کہ جس کے ذریعہ موجودات
 میں کوئی تفریق اقیاناز اور معرفتہ باقی نہ رہے تو یقیناً عالم بے معنی اور لغو بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ
 خدا کی بے مثال صنایع و قدرے پر ایک بڑا دھندہ بھی آجاتا ہے۔ لیکن اگر اس البتاس کے بجائے وہ ہی
 ابتدا و قائم رہے جو ہے اور جس کی وجہ سے عالم کی ہر چیز آج اپنی حد میں پہچانی جا رہی ہے تو یقیناً عالم
 کی تخلیق بے شمار حکمتوں کا نتیجہ اور خدا کی قدرہ کا ملکہ کا ایک بے مثال نمونہ ثابت ہوگی۔

پس روشن ہو گیا کہ البتاس داخل طبعی وہ چیز ہے جو کائنات کے وجود کو باطل کرتی ہے
 اور اس کے بالمقابل اقیاناز و فصل ہی دولت ہے کہ ہر چیز کے وجود کو ثابت اور نمایاں کرتی ہے
 اگر عالم میں اجناس کے مشترک کے ساتھ فصل کا اقیاناز نہ ہو تو عالم کی ہر ہر شے لاشے ٹھانسی

اور اس کا خیمہ درہم برہم ہو جائیگا۔

الحاصل جس دائرہ اشتراک میں ان خصوصیات اور نسبی اشیائات کا قدم پہنچ جائیگا وہیں اشیاء عالم عدم کے الٹاس سے منسلک وجود کی امتیازی سطح پڑ جائیگی اور اپنے اپنے مقصد تخلیق کا مادہ کرنے میں لگ جائیگی۔ لویا عالم میں اقادہ و استفادہ تعلیم و تعلیم۔ انہماک و تقیر و تہذیب و تہذیب و خوشی و در تمام وہ حالات جو ایک کے دوسرے سے متعلق ہو سکتے ہیں صرف انی اشیائات اور خلقی تفریقوں کی بدولت پائے جاسکیں گے۔ کیونکہ جب ایک ایک اور دوسرا دوسرا ہو گا تو جب تک وہ متعدی حالات بھی نمایاں ہو سکیں گے جو ایک کے دوسرے سے متعلق ہیں۔ اس اگر کائنات کی ان اشیاء میں سے جو وجود اور مادہ کے لحاظ سے بالکل غیر متماثل ہیں ان امتیازی خصوصیات اور نسبی و صوری تعینات کو اٹھا دیا جائے تو ترجمانی جزئی سے کئی کئی جگہ ساری کائنات ایک متصل واحد ہے۔ ہر ان اغراض و منافع کے اقادات سے قطعاً غریب ہر جائیگی جو اس کے متعلق تھے۔ پس ہر ہر فرد اور ہر ایک مجموعہ ہر ہر جزئی اور ایک ایک کئی انہی تکراری خصوصیات کی بدولت اپنے وجود و نمائش کو بھائے ہوئے ہے۔

فصل

دنیا کی مختلف قومیتیں

ادمان کے باعث، و تحفظ کا ماز

ٹھیک ان مادی اور تکوینی خصوصیات کی طرح کچھ معنوی خصائص اور باطنی امتیازات بھی ہیں جنہوں نے نئی آدم میں جسمانی صورتوں کے دوڑ پرورش کچھ معنوی صورتیں بھی پیدا کر دی ہیں اور اسی لئے انسانوں میں کتنے ہی معنوی مجموعے یا ملتے اور قومیتیں قائم ہو گئیں۔ مسلم قوم، عربی قوم، ہندو قوم، عیسائی اور یہودی اقوام کی قومیں ایک ماں باپ لائے ہوئے کے باوجود کس درجہ متفاوت اور مختلف ہو گئیں اور اس طرح ایک وسیع دائرہ اشتراک میں کتنے ہی اختصاصات نمایاں ہو گئے لیکن ان مختلف قوموں، و متفرق امتوں کا باہمی فصل و امتیاز بھی بہت سی قومی خصوصیات اور مخصوص آثار و محسنات پر مبنی ہے۔ جبکہ ان اقوام کے اخلاق و عادات مختلف ان کا تمدن و تہذیب مختلف ان کے جذبات و احساسات مختلف تو یہ عادات و ملکات، معاشرت و تہذیب، جذبات و حیاتیات، طرز اعمال و افعال، طرز اسلام و کلام و ضلع لباس اور اطوار خورد و نوش وغیرہ ای وہ خصوصیات ہیں کہ جتنے امتیاز سے ایک قوم کا امتیاز قائم ہو سکتا اور ایک قوم بالاستقلال قوم کہلائی جاسکتی ہے۔ ہم گوارا دینے والے قوموں کو ویرین اقوام سے مختلف کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ نسل و انسانیت میں متحد ہیں، تو صرف اس وجہ سے کہ جو خصوصیات تمدن و معاشرت اور جذبات و حیاتیات ایک قوم کی ہیں ان کا دوسری میں وجود نہیں اس لئے لامحالہ ایک قوم کو دوسری قوم سے ممتاز اور جدا ہی سمجھا جاتا ہے۔

پس جس طرح گزشتہ فقرہ کی نوعی اور منفی مجموعہ ان کو ان کے مادی اور تکوینی امتیازات سے ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا تھا، اسی طرح قومی مجموعوں کو قومی خصوصیات یعنی باطنی حیاتیات

دلی جذبات اور پھر عواصج کے اعمال افعال نے باہم متاثر بنا دیا ہے۔

یہ ممکن ہے کہ کسی حد تک قومی مخالفت اور قومیتوں کے امتیاز میں ملکی و نسلی اختصاصات اور مرکز و بقا کی تعینات کو بھی دخل ہو لیکن چونکہ یہ غیر اختیاری امتیازات کسی علم صحیح یا غلط پر مبنی نہیں ہونے کے سبب کوئی اہمیت نہیں رکھتے اسلئے اقرار کرنا پڑے گا کہ قوموں کے فصل و امتیاز کی اساس صرف روحانی خصوصیات پر قائم ہے۔

کیونکہ یہ روحانی خصائص ہی وہ زبردست امتیازات ہیں جو بسا اوقات نسلی اور لونی بلکہ کل مادی اور مادی امتیازات کو مقہور کر کے بلا شرکت غیر سے قومی وجود کی تقویم کے بغیر دوسرے دار بن جساتے ہیں۔

یہی روحانی خصائص جبکہ ایک خاص ترتیب کی ساتھ عالم میں ہو یا ہوتے ہیں تو ان کے مجموعہ کا نام مذہب اور دین ہو جاتا ہے اور اس طرح مختلف قومیتوں کی تعمیرانی مذہبی خصائص کی اساس پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پس جس طرح ادبیات میں تگونی حقائق و حیوانیت، نباتیت اور جمادیت کے ظہور کے لئے مخصوص شکلوں اور صورتوں کی ضرورت ہے اسی طرح مذہبیت میں شرعی اور مذہبی حقائق کے بروز کے لئے بھی فطرۃ مخصوص بنیوتوں اور مذہب شکلوں کی حاجت ہے۔ یعنی کوئی مخصوص مذہب جب ظہور کرے گا تو اپنی ہی قدرتی شکل پر نہ کہ دوسری مصنوعی صورت خود ساختہ شکلوں میں کیونکہ اگر اس کا پیرایہ ظہور اصلی صورت چھوڑ کر کسی مصنوعی صورت میں آجائے تو پھر ہم اسکو وہی مذہب نہیں کہہ سکتے جو اصل میں سے پہلے اپنی شکل میں بدو و پیرایہ۔

اسلامی ارکان کی شکلیں

اب تم دیکھو کہ سب سے زیادہ وسیع اور جامع مذہب (اسلام) ہر ایک نگاہ ڈالو تو نظریہ گنگا کر دھارا کے مشترک دائرہ میں اسکی بھی ایک خاص شکل و صورت تعین ہے اور اس کے اجزاء و اعضاء کی جگی میں کیونکہ وہ دوسرے مذاہب سے بالکل متاثر نہ لایا ہے۔

اُسکے ہمہ گیر شعبوں (عقائد و تصدیقات، اعمال و عبادات، معاملات و سیارات، آداب

وہ معاشرت۔ ملوک حالات و مقامات) میں سے کسی ایک کو ملے تو ہر ایک ممکن اور ناممکن دونوں کا ایک خاص پیرایہ نظر آئے گا۔ جس میں ہو کر اس کی حقیقت ظہور کر رہی ہے وہ اسی پیرائے اور صورت کے ذریعے اپنے جنسی اور غیر جنسی اغوات سے متنازع اور اپنا مستقل وجود قائم کئے ہوئے ہے۔ نماز کی صورت اور ہے روزہ کی اور۔ حج کا پیرایہ ظہور اور ہے جہاد کا اور یہ ناممکن ہے کہ نماز کی حقیقت دوڑنے اور بھاگنے یا جنگ و جدل کی شکل میں نمودار ہو۔ جس طرح یہ محال ہے کہ جہاد باسیف کی حقیقت مصلیٰ میں حاضر ہو کر مکوں کے ساتھ رکوع و سجود اور قہر و جبر کرنے کی ہیئت میں ظاہر ہو حج کی حقیقت جب ظہور کرے گی تو اسی اپنے جامہ احرام اور طواف و سعی کی فطری شکل میں نہ کہ خانہ نشینی کے ساتھ آرام سے سونے اور پینے پینے کی صورت میں روزہ کا مظہر اور پیرایہ ظہور قدرۃ متعین ہے پس اسکی حقیقت کا ظہور کبھی ہو گا تو اپنی اسی (اسک) و صبر کی صورت میں نہ کہ کھانے پینے اور لذت و طبی کی تحصیل کی شکل میں اسی طرح محاسن اخلاق بخاۃ۔ شجاعت۔ مردۃ۔ علم۔ حیا۔ ایثار وغیرہ اور ذائل اخلاق حسد۔ کینہ۔ طمع۔ بخل وغیرہ کی کمون حقیقتیں جو ہر انسان کے باطن میں فطرۃ مرکوز ہیں۔۔۔۔۔ جب جوارج پر ظہور کریں گی تو یقیناً اپنی ہی شکل میں نمودار ہوں گی۔ بخل ہمیشہ مال کو روکنے اور نہ دینے کی شکل میں ظاہر ہو گا جس طرح سخاۃ اسکو نچر کرنے اور بذل کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ تم نے کبھی نہ دیکھا ہو گا کہ اتفاق کا مستود جہتہ قتل و غارت اور فساد و خونریزی کی شکل میں دنیا پر ظاہر ہوا ہو۔ جیسا کہ کبھی نہیں مسٹا گیا کہ اختلاف نے آشتی و صلح اور محبت و پیار کی صورت میں اپنی نمائش کی ہو۔

مقامات و سیاریات کو لیتو تو ہر ایک معاملہ کی شکل قدرۃ متعین سے بیخ و بشار کی حقیقت یقیناً چوری و ڈاکہ زنی کی شکل میں نہیں نمایاں ہو سکتی بلکہ اپنی ہی شکل پر آئیگی۔ نکاح و حلاق کی حقیقتیں اپنے ہی پیرائے اختیار کریں گی نہ کہ دوسری اشیاء کے۔

اسی طرح اسلامی معاشرت اور معاشرت کے کل شعبے اپنی مخصوص صورتوں ہی کے سبب دوسری معاشرتوں سے ممتاز اور اپنے وجود کو سمجھائے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کے ہزدی ثبوتوں

ادارگان و اجزاء کی شکلیں ہیں جو فطرۃ شرعیہ نے متعین کر دیا ہے۔ جب انکو ترتیب کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ مرتب مجموعہ ہی اسلام کی مجموعی شکل ہو جائے گی۔ یعنی جس طرح ایک انسان کے اعضا، ہاتھ، پیر، سینہ، کمر، چہرہ، قمرہ وغیرہ کی الگ الگ اور متاثرہ شکلوں کو قدرہ نے ترتیب کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اسی انفرادی جوڑ بندے انسان کی مجموعی ہیئت قائم ہو گئی۔

اسی طرح اسلام کے ان اجزاء و اعضا کی جدا جدا صورتوں کو جبکہ قدرہ نے ایک خاص ترتیب سے پیوست فرمادیا تو اسی پیوستگی ہی سے اسلام کی مجموعی ہیئت قائم ہو گئی۔ یہی اسلام کی مجموعی ہیئت و صورت جبکہ ایک انسان پر فائض ہوتی ہے تو اسکی جسمانی صورت کے دوش بدوش نگلیں ایک روحانی و مذہبی شکل بھی قائم ہو جاتی ہے اُس جسمانی شکل کی وجہ سے اسکو انسان کہا جاتا تھا تو اس روحانی یا اسلامی شکل کی وجہ سے اسکو مسلم پکارا جائیگا۔ اور پھر ایسے انسانوں کے مجموعہ پر جبکہ اس کے اجتماع، انتظام کی صورتیں قائم ہوتی ہیں تو اس مجموعہ کو اسلامی قوم کہا جاتا ہے۔ پس یہ اسلام اور اسکی قومیت اسی صورت میں اسدوم اور قوم اسلام پکارنے چا سکتے ہیں جبکہ اپنی ہی فطری شکلوں کے ساتھ انسانوں میں نمایاں ہوں۔ مگر یہ ان کی معنوی شکلیں ہیں۔ تو اہم کی قومی و مذہبی صورتوں سے متاثر رکھی جانے کے بجائے دو مہربے مذاہب کی شکلوں سے سلبس بنا دیا جائیں تو پھر ان انسانوں کو مسلم قوم اور ان کی اس معنوی ہیئت کو اسلامی شکل کے بجائے اسی ملت و قومیت کا نام دیا جائیگا۔ جس کی شکل اسکو پہن دی گئی ہو۔ پس یہ بات کافی رہنمائی میں آگئی کہ حقائق مذہب کی صورتوں کا امتیاز باقی رکھے جانے ہی سے ان کے وجود کو باقی رکھا جاسکتا ہے۔ اور یہی صورت مذہب کا امتیاز ہے جس سے ہر ایک ملت و قوم اپنے نام سے پہکارتی جاسکتی اور باقی رہ سکتی ہے۔

قومی امتیازات اور اختلافات مذاہب

پس اب یہ دعویٰ پایہ ثبوت پر پہنچ گیا کہ اختلافات علوم و عقائد، اختلافات شرائع و اقل نے دنیا کی متحدہ بحیثیت اقدام کو پرانگندہ کر کے ہر ایک کے لئے ایک جدا جدا امتیاز پیدا کر دیا ہے۔ مگر وہ

ایجازی خصائص جو بے شمار قوموں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں، درحقیقت مذاہب مختلفہ کے عقائد و اعمال میں پنہاں ہیں۔ اگر تمام شرائع تمام ملتیں۔ اور تمام ادیان عالم ایک ہی نقطہ علم و عمل کی خبر دیتے اور یہ اخلاقی خصوصیات ان میں باقی نہ رہتیں تو پھر یقیناً وہ ادیان نہ کہلاتے بلکہ دین واحد وہ شرائع نہ کہلاتیں بلکہ ایک شریعت۔ انکو مل نہ کہا جاتا بلکہ ملت واحدہ اور اسلئے قومیتیں مختلف نہ ہوتیں بلکہ امت واحدہ عالم کی وارث بن جاتی۔

پس قومیت یا قوم درحقیقت اس انسانی مجموعہ کا نام ہے جو کسی خاص ملت خاص مشرب یا خاص نسل و صراط کا پابند ہو۔ اور اس مشرب و ملت کی خصوصیات نے رخاہ اعتقاد ہوں یا علی) اس مجموعہ کو دوسرے انسانی مجموعوں سے الگ اور متاثر کر دیا ہو۔ اگر قومیتوں کا یہ مایہ الا یتیمز تھا یا عیسائے یعنی خصوصیات فنا کر دی جائیں یا ملتیں اور مشتبہ ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ کوئی قوم اور کوئی ملت اپنے نام سے باقی نہیں رہے گی۔

پس جس طرح ایک عیسائی اپنی خصوصیات مذہب کے دائرہ میں ایک یہودی اور بت پرست سے ممتاز ہے۔ ایک یہودی اپنے خصائص ملتہ کے ذریعہ ایک نصرانی اور دشمنی سے علیحدہ ہے۔ ایک بت پرست اپنے خصوص مشرک کا نہ حرکات کے بسبب سے ایک عیسائی اور پارسی سے جدا ہے۔ اسی طرح ایک استوچی فرد یا ایک مسلم حضرت اپنی خصوصیات علم و عمل اپنے مخصوص عقائد و اعمال اور اپنی امتداد شریعت الہی پر دل سے یقین رکھنے اور جراح سے غم کرنے کی بدولت ہی ایک نصرانی یا یہودی ایک دشمنی و پارسی اور اک ملحد و زندق سے امی شیع متاثر ہو جی طرح یمنی متاثر ہے۔ تو ملت سے تفریق ہوئی دھوپ سایہ سے۔ اور زندہ مردہ سے۔ پس جنگ دنیا کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ مابین نہیں ہو سکتا۔ جنگ فرد کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ ظلمت نہیں ہو سکتا۔ جنگ دھوپ کی خصوصیات میں دھوپ نہیں ہے وہ سایہ نہیں ہو سکتا۔ اور جنگ زندہ کی خصوصیات میں زندہ نہیں ہے وہ مردہ نہیں ہو سکتا۔ دعا بیستوی اکا علیہ والہ وسلم دعا الطلسمات و دعا النور و دعا الظلم و دعا الحور و دعا بیستوی الا حینا

دکلا الاموات :-

اور اسی طرح جب تک ایک مسلم کی خصوصیات اسلامی مسلم میں ہیں وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک قوم اسلام کی مجموعی خصوصیات و علائم قوم میں ہیں وہ قوم ضرور ہر قوم سے ممتاز رہیگی۔
بالآخر ہم بصیرت کی سہ تہ اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ خصوصیات مذاہب خصوصیات اقوام پیدا ہوتی ہیں اور انہی خصوصیات و اشکال کا باقی بننا نہ سب و قوم کا باقی رہنا چاہیے۔ ان خصوصیات اور صورتوں پر یہ لوگ کام لے رہے ہیں اور شہادت ہو جاتا ہے کہ سب کا تباہ ہو جاتا ہے۔
اسی تشریحی بیان میں اور فقہاء و الیاس کو خواہ وہ عقائد میں نمایاں ہو یا اعمال میں ہم تشبیہ بالغیر کہتے ہیں۔ اور کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ فقہ و تشبیہ و تمسیمی باقی باقی ہیں۔ کہ جب بھی مذاہب کے مابعد میں یہ گرد پڑ گئی ہے تو وہ مشتہذ مذہب پھر نہ پھر سکا اور آخر کار تشبیہ کے ہاتھوں ٹٹ گیا ہے۔ اور اس طرح بڑی بڑی قوموں اور مذاہب غلطی کی تہی کا بار اسی تشبیہ پر ہیں اس کی گردن پر ہے۔

اسی تشبیہ نے آج سے کتنی ہی صدی قبل دین، تاریخ، حقیقت، سلام، ان کی روشنی سے ریگزار عرب کو جو دم کیا۔ اور عربی قوم کی عقلی عزت کو مٹا دیا تھا جو کہ عمروں ہی بن قیس بن خنیس ایک سہ در عرب سے تادم کا سفر کیا اور جہاں یہ پہنچا تو وہاں وہ کہتے کہ بت پرستی کا گروہ دیکھا۔
شیطان نے یہ شیطانی رسم اس کے سامنے بھی منظر بنادی اور اسے جادو پیش ہو کر شایوں کی مانند بیت اللہ میں رہتے پرستی کی بنیاد ڈالی۔ اور جب بیت اللہ اور بلد حرام میں شرک کے قدم جھٹکے تو عرب کی ساری قوم نے جو اہل حرم کی شکل تھی وہ گرائی۔ اس سے بعد ان تمام کا مستقبل کن یہ تھا کہ اس مشابہت میں کی بدولت اسلام کی مابین کفر و شک کے جسہ شامیہ پھیل گئے۔ اور کہہ سکتے ہیں کہ عربی حقیقت کا روشنی سے تروم ہو گیا۔

اسی لئے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ تم نے اسے اپنے ہاں اولیٰ خدایں ہی کی نسبت کر دیا۔ جو کہ
راہیت طرح بن گئی۔ اور اس میں شہادت ہے۔ کہ یہاں کعبہ میں یہ فرمایا کہ اس کے لئے قوموں کی کو

بجو قصہ فی النار۔ دیکھا کہ وہ پتھر میں اپنی دستریاں کھینچا پھس رہا ہے،

پس اب دیکھ لو کہ دین حنیف کا جاہلیہ ہو جانا اور ایک سادہ قوم کا لشکر بھجانا جو ایک عظیم الشان انقلاب سے تشبیہ بالغیر کی بدولت کہیں پہلے سے، دغا ہو گیا اور اس تشبیہ بالا قوم نے کس طرح ایک مذہب کو مٹا کر دوسرے مذہب اور ایک مرتاز قومیت کو فنا کر کے دوسری نوع کی قومیت قائم کر دی۔

پھر اس صدیوں کے پڑائے قدمہ کو چھوڑ کر قرونِ رواں ہی کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لو تو روشن ہو جائیگا کہ اسی تشبیہ بالغیر نے ترکی کی شہری آبادی سے کیسے غیر محسوس طریقہ پر اسلامی خصوصیت اچکنی شروع کیس اور یورپ کی اس کو اور اتقلید یا تشبیہ بالغیر سے اس کے سبب عملی اقدام نہ کر کے کے ستمہ لوں کو اس درجہ پر پہنچا دیا کہ آج انھیں اسلامی مسائل سے کوئی دلچسپی رہی اور نہ مسلمان کہلائی ان کے نزدیک کوئی قابلِ وقعت حالت کبھی جاری ہی نہ ہو سکا۔

یہاں است کہ نہ کن میان چہر رخا و خوات

پھر آج اسی تشبیہ بالغیر کی کے جذبات نے کابل کے تمدن جھٹک کر یوروپ کا اور اسلامی شعائر کو کر دینے کی تہید ڈال دی اگر ان آزاد اور بے راہ جذبات میں مذہب مزارعت نہ کرے۔ تو اس نے کما بہت جلد انتظار کرنا چاہیے کہ اس خالص اسلامی ملک سے اسلامی خصوصیات ایک ایک کے رخصت ہو جائیں۔

پس یہ تشبیہ بالغیر تھی کہ اس کے جراثیم ہیں قومی اور ملی وجود میں پڑ گئے ہیں۔ وہ قوم ملت کبھی نہیں پنپ سکی اور آخر کار فنا ہو کر رہی۔

تشبیہ کے ان تاریخی انقلابات اور اس کے بعض رفتار کو دیکھتے ہوئے مناسب اس کی حقیقت یہ ان فتنہ الفاظ میں لانی جا سکتی ہے کہ تشبیہ بالغیر فی الحقیقت فکر ریب حدود اور ابطال ذاتیات کا نام ہے یعنی فطری حدود سے تجاوز کرنے یا حقیقی حدود کو توڑ دینے کا دوسرا نام تشبیہ بالغیر ہے۔ غیر کی حاتمہ شاہست بزرگی تو بلا تشبیہ ہی ممکن نہیں مگر اس غرضی آجائے جیسا شک کہ بالآخر اس طرح

کے ذریعہ اصلی اور فطری شکل مجھ رہا ہو گی۔ اور ایک غیر فطری شکل نمایاں ہو جائیگی۔ کیونکہ یہ خیریت خواہ کسی تکوینی محدود میں واقع ہو یا تشریفی محدود میں۔ جب کسی چیز کی حدود وہی باطل ہو جائیں تو محدود کیسے باقی رہ سکتا ہو؟ فرض کیجئے کہ انسانی حقیقت کی حدود جن میں محدود ہو، بکروہ انسان کو تہیۃ اور ادراک ہیں۔ حیاتیات کے دائرہ میں، بکروہ حس سر بھی ہے اور اسلئے وہ جماد نہیں، اسی دائرہ میں وہ حرکت ارادی بھی رکھتا ہو اور اسلئے جماد پتھروں کی طرح ساکن نہیں ہے پھر اسی حدود کے اندر وہ نشوونما کی طاقت بھی رکھتا ہو اور اسلئے وہ کوئی چوب خشک نہیں بلکہ پائیدگی تک ہو چکی ہے۔ پس حیوانیت اس کی حقیقت کے لئے ایک حد ہے کہ اس کا رد ہے بلکہ روک ٹوک ہے جس نے اسکو جمادات میں داخل ہونے سے بچالیا اور الگ کر دیا ہو۔ پھر اسکی حقیقت کیلئے دو سراکن رہے نفس و ادراک ہے جس کے دائرہ میں، بکروہ معقولات کا احساس بھی کرتا ہے۔ وہ نفس و عین بھی ہے۔ وہ سمجھتی ہے، وہ سلیقہ منہ زار حکمت شعار بھی ہے۔ پھر نئے نئے نفع و نجات دینے والے جمادات سے اپنے تمام ہنسانے جنس پر فوقیت رکھتا ہے اور ان سے حسد بھی ہے۔ اور دوسری شے جس سے اسکو گدھا اور گھوڑا اور تمام لایعقل حیوانات سے الگ کر دیا ہے۔ پس وہ اپنی انسانیت کو اپنی دو دائروں میں بکروہ قرار دے رہا ہے۔

اگر بالفرض اسکی حیوانیت یا حیاتیات کی حدود دیکھائے اور اس شکستہ کنارت سے موت کی کیفیت اس میں سمجھ کر جائیں تو بلاشبہ ایک ذی اور ادراک انسان اب جان و نش بکروہ جمادات میں شامل ہو جائیگا۔ اور اسوقت اس میں نفس کے بجائے جمود۔ حرکت ارادی کے بجائے جنم وری مکمل اور جس کے بجائے بجائے ہے حسی کی کیفیات خود ذکر جائیگی۔ اور اسوقت اس کو محض جمادات ہی انسان کہہ سکیں گے۔ اور اگر حیاتیات کی حد باقی رہے لیکن سمجھ و ادراک کا کچھ نہ ٹوٹ جائے تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ جاندار ہے لیکن ادراک کا کچھ نہ ٹوٹ جانے سے اس میں غم کے کچھ نہ ٹوٹ غفلت کے بجائے غفلت۔ حکمت و عفت کے بجائے شیعیت و بیہوشیت کے۔ دانش و عقل ہو جائے اور جب اسکی ان ذاتی اشیاء نفس جائیگی تو لا محالہ ان کے بجائے میرانی پیر میں غفلت

ہم کو کہہ سکتی انسانیت کو نکال دیں گی۔ کیونکہ کسی چیز کی حد ٹوٹ جانے کی یہ حقیقت ہو سکتی ہے
 کہ نہ وہ اپنے خود کی ذاتی اجسام کے لئے جامع رہے اور نہ غیر اشیا کے داخل کرنے سے مانع
 پس جس طرح یہ ایک نہایت ہی رفیع المنزلت ملکوتی مجسمہ (انسان) اس ملکوتی تشبیہ اور
 خلاصہ از انسانیت اشیا کے اختلاط سے اپنی حقیقی انسانیت کو کھو بیٹا اسی طرح ہر سلسلہ تشریف میں اسباب
 و اقوام اور انسانی مجموعے بھی جبکہ خارجی اشیا کو اپنے اندر داخل کر لینے سے مانع نہیں ہوتے تو
 وہ یقیناً اپنی ذاتی خصوصیات کے لئے جامع بھی نہیں رہتے اور اس عدم منع و جمع کے سبب انکی
 حقیقی قریبیت بھی پایاں اور اختلاط و انقباض میں ہم تیار کے سبب سے معدوم ہو جاتی ہے۔ پس کسی
 قوم کے اپنی پہلی حد و پیراقتی رہنے اور دوسری اقوام میں مذعم ہونے کی صورت ہی یہ ہے کہ وہ
 اس تشبیہ یا تحریب حدود و یا بطلان ذاتیات یا افساد حقائق کے طاقت آگیزہ اثر سے بچائی جائے
 (۱) یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے ان خود توپیر لعلت کی جو مردوں سے اور خلع و اطوار
 میں تشبیہ کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح ان مرد و نہر جو تشبیہ بالنساء کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر دو صفت کی حد
 الگ الگ اور ہر ایک سے اغراض۔۔۔ جدا جدا متعلق ہیں اور جبکہ ایک صفت دوسری سے مشابہت
 پیدا کر رہی ہے تو گویا اپنی حدود کو توڑ کر دوسرے کی حدود میں قدم رکھ رہی ہے اور ان منافع و
 مقاصد کو بطل کرنا چاہتی ہے جو انکی اسی منفی صورت سے متعلق تھے کہ جب انقباض کے سبب
 مشابہت صفت کی فطری شکل ٹٹنگی تو اس سے متعلق اغراض بھی فنا ہو جائیں گی۔ دیکھو آج یورپ کی تمدن
 دنیا کی معیشت منزلی کا سیسے زیادہ گہرا مرض ہی اختلاط و اباس ہے۔ مغرب کی ایک عورت جو
 تمام عورتوں کی طرح نوع انسانی کی نگہداشت و تربیت کے لئے تھی۔ جو تلو ب کے سکون اور رنجوں
 کی مدد کے لئے تھی اور جو ایک سلیقہ شعار ماں اور ایک عفتہ آثار یوی بننے کے لئے پیدا کی گئی
 تھی اور جو اسلئے تھی کہ گھر کی چہار دیواری کو اس سے زیرت ہو اور نظام خانہ داری اسکے درست
 و بازہ کی حرکت پر قائم رہے آج وہ گھر کا میدان پھوڑ کر جبکہ مردانہ لباس میں کارخانوں تجارت
 گاہوں اور گٹ گھروں میں مزدوری تلاش کرنے لگی۔ سڑکوں اور تفریح گاہوں کیلئے

الذی رقی بنے لگی۔ اسکو لوں اور کالوں میں مردوں کے دوش پر دوش کھڑی ہو گئی۔ تو انھوں نے
 سے بتا دیا کہ کیا وہی عورت ہے جسکو نہایت کے لئے وضع کیا گیا تھا کیا انہیں سے نہوانی
 خصائص نکال کر کتنے ہی مردانہ خصائص ہمیں حلول نہیں کر گئے؟ اور جب ایسا ہوا تو وہ نہ خاص
 عورت ہی رہی اور نہ بالکل مرد ہی بن گئی۔ بلکہ وہ ایک تیسری جنس ہو گئی جسکو خدا کی خیرۃ
 نے نہیں بلکہ انسان کی گمراہی نے پر وہ دنیا پر لاکھ لاکھ کیا ہے؟ چنانچہ دیکھو کہ اس تیسری قسم کی
 عورت کے نہ وہ جذبات ہی رہے۔ جو عورتوں کے لئے قدرۃ سے مطلق حیثیت سے رکھے تھے نہ لے
 وہ فرائض ہی رہے جن کے لئے انکی تخلیق کی گئی تھی۔ اسکی محسوسات بدل گئے۔ خیالات میں
 انقلاب عظیم پیدا ہو گیا۔ اب نہ اس کا عورتوں کا سا چہرہ ہے۔ نہ عورتوں کا سادگی اور وہ اپنی
 قلب و کباب کو چھوڑ کر کسی دوسرے جون میں آگئی ہے جو نہ عبرت کلبے نہ مرد کا گویا نظر دے نہ مرد
 اور عورت کو جنس قرار دینے اور ان میں ہر اعتبار سے تفریق ثابت کر دینے میں و معاذ اللہ سخت
 غلطی کی تھی جسکی اصلاح آج یورپ کے بہتروں نے حریت و مساوات کے نام سے کی۔ یہ قانون
 اور قواعد و قلوب کا بدل جانا یقیناً اسی حد بند ی کے توڑ دینے کا نتیجہ ہے جس کی ردک تھا نہ ترک
 تشبیہ نے کی تھی اور بتلایا تھا کہ یہ اختلاط و التباس اگر پہلے متحد و یکی زبانوں سے حریت و مساوات کا
 لقب پائے پر اسلام کے نزدیک وہ ایک محنت اور محنت و وجود ہے۔
 جناب مولانا محمد علی داکوٹ نے نہایت تشدد آمیز لہجے میں اس تشبیہ نسانی کا رد و اذیت
 فرمایا اور تسبیح محنت فرمائی ہے۔

خدا کی محنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کو رب بر سر
 پہنچے اور اس عورت پر جو مردوں کا سہارا بن چکے
 (اور ایک روایت یہ ہے) دو مرد ہم میں سے نہیں رہتے
 جو عورتوں کی تشبیہ کرے اور نہ وہ عورت ہم میں سے ہے
 جو مردوں کی تشبیہ کرے !

لعن اللہ الرجل یلبس لبسة المرأة والمرأة
 تلبس لبسة الرجل (روایۃ ابی یوسف)
 من تشبه بالرجال من النساء دلا من تشبه
 بالنساء من الرجال (ابوداؤد)

۲) ایسی وجہ ہے کہ شریعت نے مصوٰر و پیر نعمت کی کیونکہ ایک مصوٰر تصویر کشی اور ثبت گری کے وقت گویا اپنی مخلوقیت کی حدود کو توڑ کر حد خالقیت میں قدم رکھنا چاہتا ہو۔ اور دونوں حدود کو مشتبہ اور متبیس بنا دینا چاہتا ہو۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے۔

<p>ان اصحاب هذه الصور ليعذبون يوم القيمة يقال لهم احيوا ما خلقتم دوني روايتهم ان اسما الناس عن ابائهم القيمة الذين يعذبون بخلق الله و صليحيين</p>	<p>یہ تصویر کش لوگ قیامت کے دن عذاب دے جائیں گے کہا جائیگا کہ اس اپنی مخلوق و تصاویر میں جان ڈالا اور ایک روایت میں ہے سچے دیا و دینا عذاب قیامت کے دن دونوں کو پیر ہوگا جو اللہ کی صفات</p>
---	--

خلق سے تشبیہ کرتے ہیں (گو ظالم بنسنا چاہتے ہیں)۔

۳) ایسی وجہ ہے کہ ایک صفت رجال ہی میں باہم بڑھوں کا جوانوں سے تشبیہ کرنا مثلاً اپنے شیب (سفید بالوں کا اکھاڑنا) جوانوں کے سے شوث لباس پہننا: نکلی سی شوخی و آزادی برتنا ان کی طرح ہونے کی وجہ سے وقت گزارنا شرعاً ناپسندیدہ قرار پایا کیونکہ یہ حد شیخت کو (جس سے خاص اغراض متعلق تھیں) توڑ کر حد شباب میں قدم رکھنا ہی اور گویا خیر سے شر کی طرف آنا ہو۔ ہاں اگر جوان بڑھوں سے تشبیہ کریں تو ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف بڑھنا ہے۔ پس یہ تشبیہ ایسا ہو گا جیسی ایک فاسق کسی صالح کے ساتھ تشبیہ کر کے حد فسق کو توڑ دے۔ یا کوئی کافر مسلم سے تشبیہ کر کے حدود کفر کو توڑ دے اور حدود اسلام میں آجائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تشبیہ بالآخر مطلوب ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا۔

<p>خیر شبایکم من تشبہ بکم و لکم و شرکم من تشبہ بکم و لکم و شرکم</p>	<p>تمہارے جوانوں میں بہترین جوان وہ ہے جو بڑھوں سے مشابہت اختیار کرے اور تمہارے بڑھوں میں بدترین بڑھو وہ ہے جو جوانوں سے تشبیہ کرے۔</p>
---	---

۴) اور پھر یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسکو بھی پابند کیا تھا کہ غلام کسی آزاد سے تشبیہ اختیار کرے یا باندی آزاد عورتوں میں باعتبار وضع کے ایسی سلجھائے کہ ترہ اور آہستہ میں

ایجاد و معرفت ہو سکے۔ فاروق اعظمؓ نے دُعا کو ڈال دیا اور فرمایا۔

القی حاتم الحجارة فادنا مني بالحرارة
 ۱۔ سو دُعا اس آدمی کو چسک۔ پس توڑ دو جو توں سے تکرار کرتے

خلاصہ یہ ہے کہ قدرۃ نے ہر صنف ہر نوع ہر جماعت اور ہر قوم کو جدا جدا وجود بخشا ہے۔ جس طرح خدا نے برقی نے کونیات میں ہر ہر ذرہ کو مخصوص حد و عطا کیں اور خاص شکل دی جس سے وہ پہچانا اور پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح سلسلہ تشریع و تدبیر میں ہر ہر قوم بلکہ تمام ان مسلم طبقوں کو بھی کچھ امتیازی حد و عطا کی ہیں جو اپنی شرعی خصوصیات سے کوئی خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ تاکہ ہر طبقہ اور جماعت کے مخصوص اغراض و منافع قائم رکھے جائیں۔

غلاہر سے کہ بڑے کا جوان سے زن و مرد کا ایک دوسرے سے اور غلام کا آزاد سے تشبیہ کرنا ایک مسلم کا مسلم سے تشبیہ کرنا ہے لیکن مشرعییت اس تشبیہ کو بھی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی وہ نہیں چاہتی کہ ان اسلامی اصناف کی حدود و ٹوٹے کراہیں امتیاز کے بجائے کوئی اعتبار پیدا ہو جائے۔ جس سے معرفت و پہچان مٹ جائے اور وہ اغراض قوت ہو جائیں جو ان اصناف سے جدا جدا مطلوب تھیں۔

پس جو شریعت اپنے حلقہ مکوشل کے متفاوت طبقات میں بھی اس محض حد و تشبیہ کو پسند نہیں کرتی کیا وہی شریعت اسے پسند کرے گی۔ کہ ایک مسلم کافر سے تشبیہ کرے۔ ایک مخضب عذراۃ اللہ سے مشابہت پیدا کرے۔ ایک مطیع سرکش سے جائے۔ ایک حقانی حدود والا پاک حدود کو توڑے اور باطل حدود کا دروازہ کھلکھٹائے۔ کیا کسی اور جہ میں بھی یہ عمل خیر و سعادت کسے نہ جاتا ہو سکتا ہے؟ کیا بھلائی کا کوئی شے یا کا کوئی شانہ۔ غیرت کا کوئی ادنیٰ جزو اور دینی شرم کا کوئی تھوڑا سا بھی پاس اگر فی الواقع کسی میں موجود ہے انکی اجازت دے گا کہ ہم ایک طرف اپنی زبان سے خبیثہ باتیں کہیں اور مسلم ہو نیکادھونی کریں اور دوسری طرف اپنے ہی ہاتھوں انکی حدود و قیاسے لیکر کھڑے ہوں۔ ان کو ملتیں ان کے حکیمانہ اغراض و منافع کو باطل کریں اور ان کی جگہ غیر اسلامی حدود قائم کر دیں۔ تلافی حد و اللہ و من یتعد حد و اللہ فقد ظلم نفسه و روع

قدم بردن منہ از حد خویش بہ سلطان باش

فصل تشبیہ کار وایتی اور نقلی نقشہ

قرآن جیسی دلی اتحاد و ملاقات کتاب نے بھی جس نے سارے عالم کو ایک ہی رشتہ اخوة و مذہب میں منسلک کرنا اپنا واحد مقصد بنالیا اور وحدۃ توحید کا ساری دنیا کو سبق دیا، اس اخلاف صور اور امتیاز شاہب، و اقوام کو درجہ تک وہ مذہب و اقوام ہیں، قائم رکھنے کی سعی کی ہے تاکہ ہر قوم اپنی اپنی حدود میں پہچانی جاسکے۔ اس نے ایک طرف تو سارے انسانوں کو لنگھاراک و کلا تفرقوار ایسے لوگوں متفرق مت ہو اور دوسری طرف اپنا ہی نام فرقان رکھا کہ وہ حق و باطل میں تفریق کر دیتی ہے۔ ایک طرف تو اس نے ساری دنیا کو مل و ملاپ کی تعلیم دی اور دوسری طرف اپنا ہی نام قبولِ فصل رکھا کہ وہ حق و باطل میں جدائی پیدا کر دیتی ہے۔

چنانچہ اس فارق و فاصل کلام نے نازل ہو کر سلسلہ تشریح میں اسلام کو کفر سے امت کو خیانت سے اور دین حق کو تمام ادیان باطلہ سے بالکل جدا اور نمایاں کر دیا۔

امتوں پر غافل و مفلوک کا فرق ملتیں ہو چکا تھا کسی نے خدا کی مخصوص صفات نہ دیا میں مان لی تھیں اور کسی نے بندوں کی ناقص صفات خدا میں تفہیم کر لی تھیں۔ اس قص کلام نے تمام مشرکانہ جال توڑ کر توحید کو مستحکم کر کے اس طرح الگ کر دیا کہ ان میں کوئی القیاس نہ رہا۔ معروف و منکر کی حد و ملکیت تھیں امتوں نے معروف کو منکر اور منکر کو معروف گمان کر لیا تھا۔ اس فرقان فصیل نے معروف کی حد و متعین کر کے، منکر کو منکر سے جدا کر دیا۔ معروف کا تو امر کیا، اور منکر سے نہی کی۔

غیب و خبیثہ کا فرق امتیں جلاہت کی تھیں۔ سہی کلام ناہنسی نے ان میں تفریق کر دی۔ طیباً سے کو عدالت کیا اور خیانت کو سہرام کیا، پھر اسکی خیرات اور قول فصل نے جہاں اسلام

و کفر، معروف و مکر، طیب و خبیث، حلال و حرام اور حق و باطل میں تفریق کی تو اس کے ساتھ
 وہیں ان اقوام میں بھی درنوی و اخروی تیز و تفریق پیدا کر دی جو ان متضاد صفات کے اشتباہ سے
 خیر و شر کی دو جانہوں میں بٹ گئی تھیں۔ تاکہ سیدہ شقی، نیات و بد، مطیع و سرکش، مسلم و کافر
 اور ادنیٰ، رحمن و ادنیٰ شیطان میں پاہم کوئی تھیں و اختلاط راہ نہ پائے کہیں تو اس کتاب
 میں نے کہا۔

افجعل المسلمین کالجرحین ۱۰ | کیا ہم مسلمین کو جرحین کی مسرت کر دیں گے۔

کہیں فرمایا کہ مومن و منافق جدا فوہیں ہیں جن میں کوئی ابتلا س نہیں ہو۔

ام یجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمضتئین | آدم یجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمضتئین
 فی الارض ام یجعل المتقین کالجوارۃ | جو زمین میں فساد کرتے ہوئے ہیں یا ہم متقین کو فاسقوں
 جیسا کہیں گے۔

کہیں نیک اور باکی تفریق بیان کی کہ ان کی موت اور زندگی سب الگ الگ ہونی چاہئے۔

ام حسب الذین اخرجوا السیئات ان | یہ لوگ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں کیا یہ جہنم کی ہیں کہ
 یجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات | ہم ان کو ان کی برابر کہیں گے جنہوں نے ایمان اور
 سواۃ یجاہدوہا کما ساء ما یحکمون ۱۱ | عمل صالح اختیار کیا کہ ان کے ساتھ ایمان و نیکیاں ہو جائیں
 یہ ہم کو نکالتے ہیں۔

تیس فرمایا کہ نیک کردار اور بد کردار آپس ایسے مت نہیں جیسے سو نکھا اور اندھا پس ایک دوسرے
 کی برابر نہیں ہو سکتا۔

وما یستوی الاغنی والیصیر الذین آمنوا | اور دنیا اپنا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے
 و عملوا الصالحات ذلک المشرق قلیل الامانۃ کروت | جو کام کئے اور بد کردار آپس برابر نہیں ہوتے۔ تم لوگ نیک
 کم نتیجہ ہو۔

کہیں ارشاد فرمایا کہ عہد مشترک اور عہد غیر مشترک جبکہ دو جدا گانہ فوہیں ہیں تو وہ ایک گمراہ ہو سکتی ہیں

ضرب الله مثلا لرجلا ذی شریکاء

مثلاً کسوں درجہ اسلام الوجل

هل یستویان مثلاً

اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص جو بیس
کئی ساجھی میں جن میں ہم خدا مندی ہو اور ایک اور شخص
سے کہ ہر ایک ہی شخص کا ہو کہ ان دونوں کی مثال اس سے ہے

نہیں فرمایا کہ ایک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان ایک بغیر آدمی کی برابر کیسے ہو سکتا ہو؟

ضرب الله مثلاً عبداً ملوکاً لا یقدر علی شیء

ومن ذلک فانه منازق احسن انہو ینفق منه

سرا دھرا هل یستویان؟

اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام

ملوک اگر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور ایک شخص

جو کو ہم نے اپنے پاس سے خوب دہی دی رکھی ہے

تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور غایب خرچ کرتا ہو۔ کیا اس قسم کے شخص آپس برابر ہو سکتے ہیں؟

کیس فرمایا کہ ایک اپنا بیج کسی ستیقیم الحال کی برابری کیسے کر سکتا ہو۔

ضرب الله مثلاً رجلین احدهما بکر کلیدی

علی شیء وهو کل علی مولکة ایضا یوجد

لایات بخیر هل یستوی هو ومن یأمر

بالعدل وهو علی صراط مستقیم

اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں

جن میں ایک تو کو کلیدی کوئی کام نہیں کر سکتا اور دوسرے

مالک ہر ایک دہان ہو وہ انکو جہاں بھیجتا ہو کوئی

کام درست کر کے نہیں آتا کی یہ شخص اور ایسا شخص

برابر ہو سکتے ہیں جو بھی باتوں کا تعین کرتا ہو۔ خود ہی معتدل طریقہ پر ہو۔

پھر اس ناکل قرآن کی تشریحی امر بھی فرمائی کہ اسے بندگان الہی جبکہ ان کو دنیا کی سطح پر بندھا کر بیعت

میں دو متضاد چیزوں (حق باطل) میں فطرۃ انسانی اور کجی ناکل ہو تو وہی فطرۃ کا اقتضا یہ ہو

کہ تم اپنے اختیار سے بھی حق اور باطل کو الگ الگ ہی رکھو اور ان میں اس جہد کا اخلاط آتش

کو دھسنا مستعد ہو۔

ولا تأبوا الحق بالباطل وتکتفوا الحق

واستمعوا لصلوات

حق کو باطل میں مسترد نہ کرو۔ اور جانتے ہو جتنے حق

مستند چھو۔

پس قرآن باوجود داعی تھا ہونے کے، وہاں دال ادیان میں تفریق امتیاز ہی کا حامی ہے۔

اس کا مطلوب اتحاد وحدہ قہسہ کہ ساری ملتیں شکر اسلام میں مدغم ہو جائیں تمام ادیان جن کو اس کتاب نے منسوخ کر دیا اپنے وجود کو چھوڑ کر اسلام میں آلیں اور اس طرح امتیں نہ رہیں بلکہ ایک امت اور ادیان نہ رہیں بلکہ دین واحد ہو جائے لیکن الدین کلمہ دلہا۔ وہ ایسا اتحاد نہیں چاہتی کہ برائی اپنی صورت پر قائم رہتے ہوئے نیکی کے ساتھ نہ لجاوے غلطی اپنی دوسیا ہی سمیت نہ میں ان کے متنبس ہو جائے اور اس طرح نہ حقیقی نیکی رسے نہ بدی نہ غلطی رسے نہ نور بلکہ کوئی اور تیسری چیز تیار ہو جائے۔ اگر قرآن ایسے اتحاد کو گوارہ کرنا جو التباس حق باطل سے نمایاں ہو تو وہ یقیناً کسی بھی گوارہ کرتا کہ نہ قرآن رسے نہ قرآن امت نہ اسلام حقیقی کی دعوت رسے نہ امت اسلامی کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ التباس ہی وہ تاریکی ہے کہ جس میں ہر شے کا اصلی وجود پہلے چھپتا اور پھر مٹا ہوا جاتا ہے۔

پس یہ مخرب التباس اگر علم حقانی میں راہ پایا ہے تو علمی حق و باطل سے ایسا اتحاد ہے اور جبکہ عمل حق میں قدم رکھتا ہے تو عمل ثابت کی دائمی خصوصیات منکر باطل کے ساتھ ساتھ رادہ رہتا ہے۔ اور اس طرح ہر ایک علمی اور عملی قوم انجام کار اس علم و عمل کے اختلاط اور امتزاج میں تلبیس سے اپنے قومی وجود کو چھوڑ دیتی اور فنا ہو کر اسی دوسری قوم میں مدغم ہو جاتی ہے۔ جس کے علمی شعائر سے اس نے اپنے علم و عمل کو مخلوط کر لیا تھا من تشبہ بقوم فهو منهم۔

پس ہر صداقت کے لئے کا پہلا قدم التباس داخلہ اور تشبہ ہی ہے اسی لئے آیت مزینہ بالا میں پہلے تلبیس کی منافقت کی گئی ہے اور پھر گویا تلبیس کا اثر بصورت نہی ظاہر کیا گیا ہے جو کہ تمام ہے کہ اس کی ساتھ ہی حق کی رہشمنی چھپنے لگتی اور باطل کی تاریکی ابھرتی ہے۔

پس قرآن کریم نے ایک طرف تو تشدد و اشتداد سے تلبیس اور تسویہ حق و باطل کے متعلق نبی موعودؑ فرمایا پھر امر اور حکم کے ذریعہ تلبیس کی منافقت فرمائی۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ متشدد آیات میں قطع تلبیس کا ایک عملی پروگرام بھی پیش فرمایا جس میں صرف تشبہ ہی سے نہیں بلکہ بطور مدخل ہر اس حسد کرتے ہوئے کہ اسے جو تشبہ تک بخر ہو تا کہ اسلام کی زمین کوئی

مصری یا باطنی اشتراک کوئی مناسبتہ اور کوئی مشابہت بھی پیدا نہیں ہوتے پاسے۔

ترک سواۃ | اس نے حکم دیا کہ کوئی مسلم کسی کافر کے ساتھ سواۃ و مودۃ اور قلبی شب کا تعلق نہ کرے کیونکہ جب قلب اقلیم تن کا سلطان ہے تو قلبی تعلقات ہی آخر کار انسان کے نیتہ و ارادہ اور داخل پر بھی چھا جائیں گے۔ اس طرح ایک مسلم قلب و مقابلہ کفار سے ملبس اور مشتبہ ہو جائیگا۔ حالانکہ قلبی و مشابہت قرآنی موعظیات کے صراحتہ خلاف ہے۔ پس ایک جگہ تو اس نے یہود و نصاریٰ سے ترک سواۃ کا حکم دیا کہ۔

یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى

اے ایمان والو تم یہود و نصاریٰ کو

اولیاء نہ بنانا۔

پھر اہل کتاب اور عام اہل کفر اور پھر ان لوگوں سے بھی یہ رشتہ سواۃ منقطع کر دینے کا حکم دیا جو مسائل دین کی ساتھ تمسخر اور استہزاء سے پیش آتے ہیں۔

یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا

اے ایمان والو جن لوگوں سے پہلے کتاب پھلکی ہو یہ

دینکم ہزوا و لعبا من الذین اتخذا الکتابین

کہ انہوں نے تمہاری دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہو انکو

فیکدم و الکفانا دلیاء۔ و اتقوا اللہ ان کنتم

دوست رکھا کرو درست مت بناؤ۔ اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان

پھر ایک جگہ فرمایا کہ کافروں کا فرایک مسلمان تو کسی ایسے آدمی سے بھی رتی برابر نجات نہیں رکھ سکتا جو مشرک در رسول کے برخلاف ہو خواہ کفر کر کے ہو خواہ علانیہ فسق اور ابتداء کا انتخاب کر کے۔

لا تتخذ قوما یؤمنوا باللہ والیوم الآخر یؤخذوا

جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ

من حیذ اللہ و رسول ولوکافوا یا وہم و اولیاء

انکو نہ رکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھیں جو

انہو خدائے انہو و عشیرتہم و اولیاء کتب فی کتاب

در رسول کے برخلاف ہیں گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا

اولیاء انہو و اولیاء ہم ہر دم

یا کہنے ہی کیوں ہو ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ

نے ایمان ثبت کر دیا ہے ایمان کا پتہ فیضی سے آؤ قادی سے۔

حقیقت یہی ہے کہ اگر کسی اسلامی دل میں سواۃ کفار اور محبت منکرین کا کوئی شائبہ ہو دسم۔

قرآن کریم نے اسی ترک مولاۃ کی نیت میں مولاۃ کا یہ نتیجہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ۔

اور ہر شخص تمہارے انکی ساتھ دوستی کر لیا کرتا ہے وہ
انہی میں سے ہو گا بیشک اللہ تعالیٰ راہنمائی فرمائے گا اور وہ لوگوں
جو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔

وَمَنْ يَتْلُمْ مِنْكُمْ فَأَنَّهُ مُتَّخَذٌ مِنَ اللَّهِ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ •

پس ترکِ سوۃ قطعِ سالاۃ کے سلسلہ میں ایک مسلم فرد کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ مرتبہ پہلے ایسا
ذکورہ کے ماتحت اہل کفر سے اپنے قلبی تعلقات کا برشتہ کلیۃً منقطع کر دے اگرچہ وہ اسکے اقارب
داخوان بھی ہوں اور بالکل بیطرح منقطع کر دے جس طرح ان آیات کے ماتحت ابو عبیدہ ابن
الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے کافر باپ سے قلبی تعلقات منقطع کئے تھے کہ بالآخر پدر میں خود ہی
ان کے قاتل بھی بنے۔ جس طرح اسی تعلیم شدہ علی الکفار اسکے ماتحت مصعب ابن عمیر رضی اللہ
عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عیر سے قطعِ سوۃ کر کے خود ہی اُحد میں اُسے قتل کیا۔ حضرت عمرؓ
اپنے ماموں عاص ابن ہشام کو بدر میں قتل کیا، حضرت علیؓ و حمزہؓ اور عبید بن الحارث رضی اللہ
عنہم نے عقبہ و لید بن عقبہ اور شعیب ابن بیہق کو بدر میں قتل کیا۔ جو ان حضرات کے قریبی اقارب
تھے اور ایسا کر کے اسلامی غیرۃ اور صلابت فی الدین کی کیسی زبردست مثال قائم فرمادی۔ جو ہمیشہ

آئینہ کو غیرت و محبت کی دعوت دیتی رہیگی۔

تبصرہ ۱ | پھر قرآن کریم نے اس پر ایسی نئی جگہ حکم دیا کہ اپنی اس ترک مسالاة اور قلبی تنفر کا عام اعلان بھی کر دے تاکہ غیر مسلم تمہارے قلب و قالب میں کوئی طمع نہ کر سکے، جیسا کہ اللہ نے اپنے رسول کی برکت بھی علی الاعلان پکار دی تھی۔

اِنَّ الَّذِیْنَ فَرَّقُوْا دِیْنَهُمْ وَكَانُوا شِیْعًا
لَسْتُ مِنْهُمْ فِی شَیْءٍ | بیشک میں لوگوں نے اپنے دین کو بٹھا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا اُن سے کوئی تعلق نہیں۔

صنائی سے یہ تفریق واضح کر دی گئی کہ لست منہم (تم ان میں سے نہیں ہو) لست منہم کی حقیقت اس کی ضد انت منہم سے واضح ہو سکتی ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ دو شخصیتیں واحد نہیں ہو سکتیں۔ زید اور عمر جب دو ہیں تو ایک نہیں ہو سکتے۔ اسلئے جب یہ کہا جائے کہ میں تجھے ہوں اور تو مجھے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تو میری نوع سے ہے۔ میرے امور میں شریک ہے۔ مجھ جیسا ہے اور میں تجھ جیسا ہوں۔ تیرا شریک اور تیرا ہمنوع ہوں۔

مسلمانوں کے ذات الہین اور ان کے باہمی امتلاکات و ارتباط کو اسی قسم کے الفاظ میں ظاہر فرمایا گیا ہے کہ بعضہم من بعض (تمہارے بعض تمہارے بعض سے ہیں) یعنی یہ سب بعض بعض ملکر ایک ہی نوع مقصود کے دو شریک ہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا۔

انت منی وانا منک | تو مجھے ہے اور میں تجھے ہوں۔

یعنی تیری اور میری ایک بات ہے۔ ہمارا معاملہ واحد ہو۔ ایک خاص حقیقت میں ہم متحد ہیں پس جب یوں فرمایا گیا کہ لست منہم تو ان میں سے نہیں (تو یہ نفی اسی پچھلے اثبات پر درود ہوگی یعنی تیری اور ان کی ایک بات نہیں۔ تیرا اور ان کا معاملہ ایک نہیں۔ تو اور وہ کسی نوع مقصود کے دو شریک نہیں بلکہ الگ الگ ہیں۔ اسی حقیقت کو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول لست منہم فی شئی یعنی تو کسی چیز کے اعتبار سے کفار میں سے نہیں۔ انکا شریک

نہیں ان کی ساتھ تھیں تو جس نوع منہو کا ایک فرد ہے وہ اور ہے اور کفار جس نوع سے
شرکار ہیں وہ اور ہے۔ اسی لئے سورہ کافرون میں اس تہری و عینگی کو اور واضح کر دیا گیا۔

قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین ۰۰	آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں میں تمہارے سجدوں کی پرستش کرنا ہوں اور تم میرے سجدوں کی پرستش کرتے ہو۔ اور نہیں تمہاری سجدوں کی پرستش کروں گا۔ اور تم میرے سجدوں کی پرستش کرو گے مگر تمہارا دین الہیہ گا۔ اور مجھ کا دین
---	---

یہ تہری و برات اسی ہی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کافر قوم اور اپنے کافر باپ سے
سنسرا لی تھی۔

اذ قال ابراہیم کایہ و قومہ انہی براء ما تعبدون	اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ سے فرمایا تھی سے فرمایا کہ میں اس چیز سے بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے
---	--

اور اسی ہی ہے جیسا کہ قوم ابراہیم نے مشرکین سے یہ کہہ کر تہری کی تھی کہ۔

انا براءکم دما تعبدون من دون اللہ پس جبکہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کفار سے تہری اور اجنبیت کا اعلان کر دینا ہے تو ان کے پیرو اور حلقہ گوش کیوں اسی روش کی رہروی پر مجبور کئے جائینگے۔ آخر رسول نے اپنا ہی طریقہ تو ان کے ساتھ پیش کیا ہے جس کی پیروی کے وہ مئی بھی ہیں۔	تم تم سے اور حکمت اللہ کے سامنے بچو تو ان سے بیزار ہیں
--	--

بہر حال قلب اور لسان دونوں کے ذریعہ سے کفار کا تعلق مسلمان سے منتقطع کر دیا گیا
اور یہی دو چیزیں انسان میں اہل ہیں۔

لسان النقی نصف ونصف فؤاد ذی	قلوبہن الا صورۃ اللہم والذہام
جس میں اچھ پہن نہیں لگئی بلکہ قلب و زبان کی طرح عام افعال و جوارح میں بھی سہلوں کو غیر مسلموں سے الگ اور متاثری رکھا گیا ہو۔	
تاکہ مسلمان نہ ان کے کسی غلی پر و گرام کے پابند نہیں اور نہ کسی آواز پر اثر کرے	

پیچھے پیچھے ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ و ہرون علیہما السلام کو فرمایا گیا تھا کہ جب تمہیں علم اور ہمت
راہ کی دولت دیدی گئی ہے۔ تو پھر تم کچ راہوں اور جاہلوں کے پیچھے مت ہو لینا۔
خدا نے کریم نے حضرت موسیٰ و ہرون کو خطاب کر کے فرمایا کہ۔

فَاَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِ سَبِيلَ الَّذِينَ كَانُوا
تَقْمُ دُونِ يَتَقِمُ۔ جو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلے جو علم نہیں
ہیں اور عیسٰی موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جاستے ہوئے ہرون علیہ السلام کو کہی کہ تم اپنی ہی صلاح و اصلاح
پر قائم رہنا اور مفسد و مکی پر دی مت کرنا۔

وَقَالَ مُوسَىٰ كَأَنِّي أَخْلَفَنِي فِي
قَوْمِي وَأَحْطِ وَلَا تَتَّبِعِ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ
اوہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہرون سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد
ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم و لوگوں
راہ سے پرہیز کرنا۔

پس جبکہ نبی علیہ السلام کا طریق ایک صراطِ مستقیم سے جس پر وہ علم و صلاح اور مستقامت کیساتھ قائم
ہیں تو پھر غیر مسلموں کے سبب متفرقہ چل و فساد وغیرہ کے ابتلع کی انھیں اور ان کے پیروں کو حاجت
ہی کیا ہے۔ مسلمانوں کو تو یزیدیں اصول دیدیا گیا ہے۔

إِنَّ هَذِهِ أَصْرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
جہاں شہید دین میرا راستہ جو جو کہ مستقیم ہو سو اس
پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ مایوس تم کو اس کی
راہ سے جدا کر دیں گی۔

ترک معاملات | پھر شریعت انہی نے صرف اتنی ہی مجاہدت اور قطعِ اختلاط و التباس پر کفایت نہیں کی
بلکہ اس ایمان و تفریق کو اور زیادہ یوں نمایاں فرمادیا کہ ان سے معاملات بھی منقطع کر لو۔ اگر اسلامی
مطلوبت و صولت اور اس کی حکومت کا علم ہر اہل ہو۔ محاکم شرعیہ اور صالیتیں کھلی ہوتی ہوں تو
خلافت راشدہ اور حکومتِ دینیہ کے دستور اہل کے موافق مسلمان کفار سے استقامت و استقامت اور دیگر
سیاسیات میں انکو شریک نہ کریں گے اور اشتراکِ عمل سے حتی الامکان بچینگے۔

کیونکہ یہ معاملات کی ظاہری مشرکت ہی آخر کار وہی موالاة و موانستہ پیدا کر دیتی ہے۔ فاروقِ عظیم

رضی اللہ عنہ کی گہری ریاست نے اس پر کافی روشنی ڈال دی۔ مملکت خلافت میں اُن کا یہ فران
شائع کیا گیا تھا کہ۔

ان کا کتابواصل الدائمہ فخری بینکم وہم
المودة ولا تکتونهم وادلوهم ولا تظلموهم
(اختصاصہ الصلحہ المستقیمہ)

ذیوں کیساتھ مکتوبت کا تعلق بہت رکھو کہیں تم میں
ادان میں اس بہانے سے سودہ نہ پیدا ہو جائے اور انکو نہ
مستند و ادواتم کو ذلیل رکھو گراں اُن پر تعدی نہ کرو۔

نیز فاروق اعظم اور ابوسنی اشعری کے اس حکام سے اس قطع تعلقات و معاملات اور اسکی پٹہ پانی
حکمت کا پورا پورا اندازہ ہو سکیگا جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں سند صحیح کی ساتھ دست
سند پایا ہے۔

ابو موسیٰ اقلت لعمر رضی اللہ عنہ
ان لی کتابا نصرا نیا۔

عمرؓ مالک قالک اللہ اما سمعت اللہ
بقول یا ایہذا الذین آمنوا لا تغفلوا الیہود
والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض الا
اتخذتم حنیفاء۔

ابو موسیٰ یا امیر المؤمنین ان لی
کتاباً ولہ دینہ۔

عمرؓ لا اکرھم اذا ما غطوا اللہ ولا اکرھم
اذا لم یغھموا اللہ ولا اکرھم اذا اقصاھم اللہ
تعالی۔ (اختصاصہ الصلحہ المستقیمہ)

اس پر سفر حکام سے رجوع فاروق اعظم جیسے بیدار مغز خلیفہ رسالت کی ہدایت پر روشنی سے پہنچ
میں نے کہا کہ رضی اللہ عنہ سے میرے یہاں ایک نذرانی
کاتب لازم ہے۔
حضرت عمرؓ نے فرمایا۔
مجھے کیا ہوا خدا مجھے غارت کرے کیا تو نے اللہ کا حکم
نہیں سنا؟ کہ یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔
میں نے تو نے کسی مسلمان کو لازم رکھا؟۔
میں نے کہا ای امیر المؤمنین میری بے انگی کتابت ہو اور اس
کیلئے اسکا دین، جو مجھے اس کے دین سے کیا حق؟۔
حضرت عمرؓ نے فرمایا۔
میں انکی تکریم نہیں کروں گا جکی اللہ نے توہین کی اور میں
انکو عزت نہ دوں گا جبکہ اللہ نے ذلیل کیا۔ اور میں
انھیں مقرب نہ بناؤں گا جبکہ اللہ نے دور کیا ہے۔

ہو جاتا ہے کہ۔

(۱) جب تک کوئی مضطرانہ ضرورت داعی ہو اہل یہی ہے کہ غیر مسلمین سے استعانت اور مدد بھی ایسی کہ جس میں ان کی شکریم ہوتی ہو قرین عقل دوین نہیں۔

(۲) یہ حد کسی طرح قابل سماعت نہیں کہ ہمیں صرف ان کی خدمات درکار ہیں نہ کہ ان کا مذہب۔ کیونکہ اس تحصیل خدمات کے ذیل میں ان کیساتھ مہبت اس شدہ و تغلیظ کو کم یا محو کر دینا جو ایک مسلمان کا اسلامی شعار بتلایا گیا ہے۔ اور یہی قلعہ تغلیظ بالآخر مہبت، چشم پوشی اور اسرار عن لین کا مقدمہ بیکر کھینے ہی شرعی منکرات کے نشوونما کا ذریعہ ثابت ہوگی۔

(۳) فاروق اعظم اور ابوسوسنی کے بعد کوئی شخص ان جیسا تدبیر نہیں لا سکتا۔ لیکن اگر باطن میں اسے بھی آئے تو کوئی وجہ نہیں کہ ابوسوسنی کو کفار کی خدمات حاصل کرنے سے روک دے جائیں اور اسے نہ روکا جائے۔ مگر ایک شخص پختہ و راسخ الایمان بھی ہے اور اس اشتراک عمل سے اس کوئی منزل مل بھی نہیں سکتا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی ذمہ دار رہتی ہو اشتراک عمل، عامہ مسلمین کے لئے بڑی سے بڑی استعانت اور زیادہ سے زیادہ اختلاط کا دردانہ کھانڈے عوام اپنے لئے اس طرز عمل کو حجتہ شمار کریں اور اس طرح یہ اختلاط و التماس عام ہو کر ناقابل تدارک مفاسد کا باعث بن جائے۔

(۴) جس مخلوق کی اسکے خالق نے شکریم نہ کی اور ان کے لئے عزت کا کوئی شہ گیارا کیا تھا، ان خالق کے پرستاروں کی غیرت و حمیت کے خلاف ہے کہ وہ اسکے اعداء کی شکریم کریں۔ وہ جیسے پھٹکار دے یہ اُسے پیار کریں۔ ورنہ یہ تو پھر اسلام کے نام سے شرارتیں ابی کی توہین اور فساد افعال باری ہی کی صریح کلمہ رب ہو جائیگی۔ نعوذ باللہ منہ۔

(۵) اسلام میں سیاست محض تنہا نہیں بلکہ دین و دنیا میں ایک نہیں محض تنہا دین کی سیلانی گوارہ کیجائی چکی ہیں اگر سیاست ہی کا کوئی شعبہ تحریر یا دین یا دنیا ہے، حق پوشی کا ذریعہ ہے، لگے تو بدترین اس کو قطع کر کے دین کی حفاظت کی جیسا ہے گی۔ ورنہ دیکھو، خلافت قلبیہ شریعہ

اور انقلابِ مابیتہ لازم آجائیگا کہ وسیلہ مقصود ہو جائے اور مقصود وسیلہ کے درجہ پر بھی نہ رہے۔
ترکِ مجاہستہ پھر اسی تحفظِ خود اختیاری اور دفعِ القباس میں شریعت نے ایک قدم اور بڑھایا کہ
 غیر مسلموں کے ساتھ مجاہستہ بھی ترک کر دی جائے اگر ان کے ساتھ نشست و برخاست اور میل جول
 عام ہو جائے تو رفتہ رفتہ اسی مولاۃ دمودۃ کی تولید کا پھر قوی اندیشہ ہے جس سے مسلمانوں کے
 مخصوص قومی و مذہبی شعار القباس کی زد میں آجائیں اور دین ضائع ہو جائے کیونکہ مجاہس کفر و
 نفاق کا حامی اندازِ تحقیرِ دین اور اسٹھرا آیات اللہ کیساتھ مسلمانوں کو ان کے دین سے بدعت بنانے
 سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسلئے قرآن نے فرمایا۔

اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ فرمان بھی چکا ہے کہ جب
حکام آئیے کیسا تمہارا استہزاء اور کفر بڑا ہو، سو تو ان
لوگوں کے پاس مت جھٹھو۔ بیشک کہ وہ اور کوئی بات
مشروع کر دیں۔

وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا
سمعتم آيات الله يكفروا ويستهزئوا
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في شدة غيظ

یہ جبکہ ایک منافق محض ظاہری سیل جول اور دہانی جمع و خرچ کی بنا پر مسلم کھلایا جاسکتا ہے تو کیا ایک مسلم حنیف پر اس ظاہری مشارکت کفار یا مجاہدہ کے سبب کفر و نفاق کے احکام جاری نہیں ہو سکتے ؟ قرآن کریم نے خود ہی فیصلہ فرمادیا کہ ۔

انکہ اذا مثلہم۔ اس حالت میں تم بھی ان ہی جیسے ہو جاؤ گے،

عزیز! ان تمام مراتب کے بعد ترقی کر کے شریعت نے اس رشتہ اخلاط کے اس تار کو بھی قطع کر دیا کہ مسلمان غیر مسلموں کی اہوا و جہالت اور خواہشات منادات پر کائن بھی دھریں یا ان کے نفسانی جذبات کا کچھ بھی احترام کریں۔ کیونکہ اگر ان کی اہوا و نفس میں سے تم نے کسی ایک خواہش پر بھی لبیک کہا تو یہی ایک پیر دی تھا جسے تھے تودہ سری پیروں کا ذریعہ اور ان کے لئے دوسری خواہشات پیش کرنے اور ان کو منوانے کا ایک قوی وسیلہ اور جتہ بنی ہوگی۔

قرآن کریم نے بتلایا کہ ان جاہلوں کی پیروی کرنا حق کی پیروی سے باز رہنا ہو۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ۔

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها

ولا تتبع اهلوا الدارين ولا يعلمون۔

کہیں منسہ لایا

ولا تتبع اهلوا بعد ما جاءك من الحق۔

کہیں فرمایا۔

وان احكم بغير ما انزل الله ولا تتبع

اهلوا بعد ما احذرهم ان يقتولوه عن

بعض ما انزل الله اليك۔

کہیں ڈرا کر فرمایا۔

ولكن اتيت اهلوا بعد ما جاءك

من العلم انك من اهلها من دلي ولا حاق۔

پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا سو آپ

اسی طریقہ پر چلے جائے اور ان جہلوں کی خواہشات پر نہ چلے

اور نہ جو کچھ کتاب آپ پہنچی ہو اس سے دور ہو کر انکی خواہشات

پر عمل نہ کیجئے۔

اور ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں نہ

مداخلت فرمائی کیونکہ سوائق فیصلہ فرمائیے، انکی خواہشات

پر عمل نہ کیجئے اور ان سے جتنی انکی اجازت و محتاط رکھئے

کہ وہ آپ کو خدا کے پیچھے ہو کر کسی حکم سے بچا دیں۔

اگر آپ ان کے نفسانی خیالات کا اتباع کرنے لگیں تو آپ

کو آپ کے پاس علم پہنچ چکا ہو تو اللہ کے مقابلہ میں دیکھو

آپ کا وہ گناہ ہو گا اور نہ کوئی بچا کرے گا۔

پھر حال ان آیات میں اہل کفار کی پیروی کو اس بلافت کے ساتھ روکا گیا کہ ساتھ ہی کوہیں علم

کہیں۔ حق کہیں۔ شریعت کہیں۔ ما انزل اللہ کے کلمات سے اسطر، رہنمائی بھی فرمادی کہ

اتباع کے لئے یہ چیزیں کافی ہیں۔ پھر کیا ان کے بعد بھی کسی چیز اور وہ بھی اہل کفار کی پیروی

کی حاجت رہ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کی خواہشات کا اتباع کر کے تو تم علم کے بجائے

جہالت۔ حق کے بجائے باطل۔ شریعت کے بجائے شل متفرقہ۔ اور ما انزل اللہ کے بجائے

اللہ شیطانی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ استبدون الذی ہوا فی الذی ہو خیر۔

امان بعض و عداۃ

کلب و قلاب کے تمام رشتے منقطع کر دینے کے بعد اب شریعت ایک

تہم اٹھایا کہ اجنا، اہی دسین، ان اعداء اللہ سے اگر کوئی تعلق رکھیں تو وہ عداۃ اور بغض الیٰ اللہ کا تعلق ہونا چاہئے نہ کہ حب۔ درنہں کا کیونکہ وہ خدا کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو وہ سب کے سب ان کا قاتل عظیم (شیطان) اپنی انتہائی عداۃ کے سبب جہنم کی طرف دھکیل دینا چاہتے ہیں۔

ان الشیطان لکم عداۃ فاحذروہ عداھا
انما یدعو احزابہ لیکونوا من اصحاب السیمو

یہ شیطان تمہارے دشمن اور تم کو دشمن سمجھتا ہے۔ وہ لوگ دوزخ میں جاؤ گے۔
قوائی گروہ کو محض اسلئے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ دوزخ میں جا سکیں۔

نیز جبکہ یہ عداۃ کسی انسانی داعیہ سے نہیں بلکہ محض اسلئے قائم ہوئی کہ انھوں نے حق کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو اسکی بنا محض صداقت پر ہوئی، اسلئے سب سے دھڑلے اس عداۃ کا اعلان بھی کر دو تاکہ اعداء اللہ تم کو اپنی طرف کھینچنے اور ملاسنے سے باز رہیں جیسا کہ قوم ابراہیم نے اعلان کیا تھا اور صاف طور پر پکار دیا تھا کہ۔

کفرنا بکم و بداینا و بیکم العداۃ
والبغضاء ایذا حق تو منوا بالکافہ وحدۃ

ہم تمہارے دشمن ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کینے عداوت اور بغض کا ہر پہلو ہو گیا۔ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔

پھر فرمایا کہ اعلان عداۃ کے بعد خاموش نہ بیٹھ جاؤ بلکہ حسب استطاعت سامان جنگ کی تیاری بھی جاری رکھو۔ تاکہ یہ عداۃ اسوقت تک مستحکم رہے جب تک وہ کفر سے تائب نہ جائیں۔

واعدا للہم ما استطعتم من قوۃ و من
ربا ط الخیل و الرہیت بہن و اذلوا و اذلوا

اور ان کا فرد کیلئے جتنی قوت ہو سکے ہتھیار سے اور ریل سے گھوڑوں سے سامان درستہ لکھو کہ ان کے ذریعہ سے تم بہت بڑے لکھو۔ نیز جو کھارے کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔ اور ان کے علاوہ دوسرے نیز بھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ کفار کبیر یا تہ مسلمانوں کی آمادگی عداۃ پھر اعلان عداۃ پھر ابتداء عداۃ کے سبب ان کا خطاب ہی بارگاہ الہی سے اشداء علی الکفار نازل ہو گیا۔ اور وہ خدا کی قوت کے برابر ہی بیگنے چلے خدا نے اپنے دشمنوں کے مقابلہ کے لئے چن لیا۔ پس مسلمانوں کا فرد تو انہیں ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے بالمقابل صفا آوار اور جنگ آوار ہی ہیں ہمیشہ ایک

۳ ماد جنود لاکھ اور ایک کی جنود شیطین سے ہوتی رہی۔ پھر ہمیشہ پہلے کے حق میں نتیجہ فوز و
خلاص کے دروازے کھولے گئے اور دوسرے کے لئے انجام کار ذلت و پھٹکار کی رسوائی مستعین
رہی ہے۔

ترک نشینہ پس ایسی و متمہائیں دشمنان و نعوں اور ایسی دو مخارب قوموں میں یکجہتی یا اتحاد
دشمنانہ آخر کس راہ سے آسکتی ہے؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت الہی اُدھر تو طلبِ سلم سے
موالاة تک نکال دی۔ اُن سے تہری اور عداوت کے اعلان تک کا حکم دیدے۔ معاملات اور محاسن
ہمک ترک کر دے۔ حتیٰ کہ دوسرے ان کی کسی ہوائے نفس پر کان دھرنے کے بھی اجازت نہ دے
اور ادھر اسکی اجازت دیدے کہ ہم سراسر کفار کے مشابہ بن جائیں، عداوت و سیرۃ میں اُن کی
شبیہ ہو جائیں اور اُن کی اور ہماری ظاہری ہیئت، اُن کا اور ہمارا لباس، اوصاف و اطوار اور
عام معاشرت کیساں ملتے جلتے ہو جائے؟ ناممکن اور محال ہے۔ حتیٰ کہ الجمل فی سیم الخیاط
نہیں بلکہ ان دونوں نوعوں کا باہم برکسب عداوت اور جنگ آزما ہونا ہی خود اس کا مقصد ہے۔
کہ صرف باطن ہی نہیں بلکہ انکی ظاہری ہیئتوں اور ان کے اوصاف لباس وغیرہ میں بھی کافی
تیار اور تفاوت ہونا چاہئے۔ کیونکہ میدانِ مصافحہ میں جبکہ دو دشمنوں کی فوجیں باہم گھٹن
اور بے پناہ تلواریں مگر اگر شور و محشر بپا کر رہی ہوں تو اس شور و غضب اور تداخلِ فوج کی محشر خیزی
میں صرف ظاہری ہیئت و لباس اور ہینوں کی جنگی وردی ہی اپنے اور برائے میں اتیار پیدا
کرتی ہے جس سے محبت و عداوت کا صحیح معیار قائم رہتا ہو ورنہ اگر اس جنگ سآرائی میں کوئی
سپاہی دشمن کی وردی پہنکر اپنی فوج میں آئے اور ہزار زبان سے چلا کر بھی اعلان کر دے
کہ وہ دشمن کی فوج میں سے نہیں ہیں پھر بھی اُسپہو بھی حکم لگایا جائیگا کہ وہ انہی میں سے
ہے کہ مز تشبہ بقوم فہو متھہ اور اس لئے جو وہ دشمن کے سپاہیوں سے برتا جا رہا تھا
وہی اس کے ساتھ ہی عمل میں لایا جائیگا۔ لیکن اسی حالت میں اگر دشمن کی فوج کا ایک
سپاہی اپنے حریف کی فوجی وردی پہنکر ان میں آئے تو وہی بے پناہ تلواریں اسکے سر پر

سایہ رحمت ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت تک اس کو ضرور نجات مل جاتی ہے۔ جتنا کہ اس کا نفاق
آٹھکارا ہو جائے۔

پس یہ دو فوجیں (مسلم و کافر یا حزب اللہ اور حزب الشیطان) جبکہ مذہبی میدان میں
برسرِ پیکار ہوں اور ازل سے جتنی آ رہی ہوں تو کیوں ایسا نہ ہو چاہئے کہ انکی فوجی وردی، نیکو
اسلحہ جنگ اور انکی تیزازی نشانات وغیرہ بھی ایک دوسرے سے ممتاز اور سترتا سر نمایاں رہیں تاکہ دنیا
کے اس بین الاقوامی اثر دہام میں دوست اور دشمن کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا جائے۔ اور
کیوں ایسا نہ ہو کہ ایک سپاہی اپنی وردی تبدیل کر دینے پر اسی فوج کا آدمی سمجھا جائے جسکی وردی
اُس نے اوپر چسپت کر لی ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے حزب اللہ کی وردی تو لباس النقیۃ (تہ
فرمانی) اور حزب الشیطان کی لباس الجحوش و الخوف کر کے پہلے لشکر حزب اللہ کی ساری زور
آرائی نہ ملک گیری کے لئے ہے نہ جوع الارض اور ہوس زر کے لئے بلکہ اعلا کلمۃ اللہ کیلئے اسلئے
یہ لشکر مخلوقات اور اس کے تافہشی جاہ و جلال سے مرعوب ہونے کے بجائے صرف خدا سے ڈرتا
اور تقویٰ کی راہ چلتا ہے۔ باطن اُس کے عزائم و افکار اور ظاہر اُس کے متینانہ افعال و لباس
وغیرہ سے تقویٰ و تدبیر ہی کی روشنی چھٹنے لگتی ہے گویا تقویٰ اس کے قلب و قالب پر لباس کس طرح
پھسا جاتا ہے۔

ولباس النقیۃ خیر من
آیات اللہ علیہم ید حکرون۔

اور تقویٰ کا لباس یہ اُس (عام لباس) سے بڑھ کر ہے
اور یاد اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شاید یہ لوگ بیدار ہوں۔

اور دوسرے لشکر کی تمام سرحد و جہد و جہد اللہ ہونے کے بجائے جبکہ محض جوع الارض اور خلوفا و دنیا
کی تحصیل کے لئے ہوتی ہے اسلئے وہ ایک خدا سے ڈرنے کے بجائے اسوی کے ایک ایک ذرہ سے
کاٹتا اور لرزتا ہے محسبون کل صیحة علیہم اور اسی نے قلعوں اور دیواروں کی آڑ لیکر اپنی پورے
اسلحہ کی نمائش کرتا ہے لایقافلو نکھر حیثا کالافری محصنة او من وراء جدار یا مہم بیہوش
عہ برن پیکار کہ اپنے ہی اوپر خیال کرنے لگتے ہیں اللہ وہ سب سکر ہی تھی ذراں گے مگر محض غا سیتی نہیں یاد ہوا۔ انکی آیتیں

پس جوع الارض اسے جنگ پر ابھارتی ہے مگر خوف مخلوق آخر کار پھر ناکامی کے غابین ٹھکس دیتا ہے گویا جوع اور خوف نے لباس کی طرح اسکے ظاہر و باطن کا ساطہ کر لیا۔ اسی لئے اسکے تمام اعمال و افعال اور لباس وغیرہ پر اسی جوع و حرص اور طمع و خوف کا اثر نمایاں رہتا ہے۔

پس قرآن کریم نے ان دونوں فریقوں کی ظاہری حماقت و مشابہت تک قطع کر دینے کا حکم صادر فرمایا تاکہ مطیع و نافرمان اور صادق و کاذب الگ الگ نمایاں ہو جائیں۔ اور مسلمانوں کو علم عمل کے کسی شعبے میں کفار کے لئے کوئی حجت اور طمع باقی نہ رہ سکے۔ فرمایا۔

کیا ایمان والوں کے لئے اہانت کا وقت نہیں آیا لاکھ
دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق نازل ہوا ہے
اسکے سامنے جھک جاویں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جائیں
جسکے لئے قبل کتاب فی نمی پھر ان پر ایک زمانہ دراز گذر گیا
پھر ان کو دل سخت ہو گئے اور بہت سے آدمی انہیں کافروں میں

الذین الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم
لن کر اللہ و ما نزل من الحق ولا یكونوا
کاذبین اور تو الکتاب من قبل قطال
صلیہما لا مدافقت قلوبهم و کثیر
منهم فاحقون۔

پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔

یا ایھا الذین آمنوا لا تکنوا کالذین
آذنا موہوبی۔

ایک جگہ فرمایا۔

یا ایھا الذین آمنوا لا تکنوا کالذین
کفروا۔

اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں
نے سوئی اور اللہ اسلام کو ایذا دی تھی۔

اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت بنو
جو منکر ہو گئے۔

پہلی آیت میں عام اہل کتاب و دوسری میں یہود اور تیسری میں اہموم تمام کفار کے شامل ہو جانے ان کی عام مواہقت اور ان کے اتباع سے روکا گیا۔ اس سے اطلاق تشبیہ سے اسی تشبیہ و مثال کا اطلاق مقصود ہے۔ ورنہ مطلقاً کفر سے روکا جانا ان الفاظ میں بھی ممکن تھا کہ کفر کر دیا کا فرق نہ ہو۔ لیکن کافر ہو جانا اور چیز سے اور کافروں کی مشابہت پیدا کرنا

ان کی سی نہیں و صورت بنانا اور ہے۔ ایک کھلے ہوئے غیر مسلم سے جس کی ہر دوش اسلام سے
 الگ ہے۔ اسلام اور انکی مخصوص اذخار و اطوار کو آنا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ چنانکہ اس
 مسلم سے جو کافر بنا کر اسلام کا مدعی ہو۔ کیونکہ یہی صورت میں اسلام و کفر الگ الگ نمایاں
 رہتے ہیں اور اس دوسری صورت میں عملاً و قولاً اسلام و کفر میں اقباس کا دخل آجاتا ہے۔ جس سے
 کسی کا وجود بھی نمایاں نہیں رہ سکتا بلکہ دونوں معدوم سے نظر آنے لگتے ہیں اور یہ ثابت ہو چکا ہے
 کہ اقباس کا تجربہ عدم اور فنا محض ہے۔ وجود بقا اگر ہے تو صرف امتیاز ہی میں ہے۔ پس ایک
 مندرجہ بالا میں اسی اقباس اسلام و کفر اور اسی مشابہت مسلم و کفر کو متاثران میں یا ہم تفریق
 و امتیاز پیدا کیا گیا ہے۔ تاکہ اسلام و کفر اہد قد و غلطہ مخلوط ہونے پائیں۔ اور ہر ایک اپنی اپنی
 حقیقت کو الگ الگ نمایاں کر تارے۔

فصل

قرآنی آیات کے بعد اب قرآن کی تفسیری اور اولین تفسیر مبنیٰ ذیفرہ احادیث میں منع تشبیہ کی حیثیت
انہی کی اہمیت اور اس کی شدید ترین ضرورت دیکھئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے چھ اولوں کے معرکہ اقدار خطبے میں صحابہ کے ایک عظیم الشان مجمع کے سامنے منع تشبیہ کی بات
کیا، ہم با نشان ارشاد مثالی۔

الا کل شیء من اصحابنا علیہ قوت قدھی | خردار ہو جاؤ کہ جاہلیہ کی ہر چیز میرے قدموں
کے نیچے سن دی گئی۔

جاہلیہ کی تفصیل ہم نے ایک مستقل فصل میں کی ہے، جس میں ثابت کیا ہے کہ جاہلیہ درحقیقت
اسلام کے سوا تمام مذاہب کا عنوان ہو گیا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہو گا کہ اسلام کا وہ
احکام کے سوا ہر وہ دستور اہل جو رنج تھا دیا ہو، میرے قدموں کے نیچے سن دی گیا۔ اور اس کا
کوئی وجود و اعتبار نہیں رہا اب کسی کو حق نہیں کہ اسلامی دستور اہل چھوڑ کر اُسے اختیار کرے
اور خیرہ کا متنی رہے۔

ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا۔

الغرض الناس الى الله ثلاثة ملحدين في الحق | سب سے زیادہ بہوئے خدا کے نزدیک تین قسم کے لوگ ہیں
وہم متبع في الاسلام سنة جاهلية ومطل | وہ جو ہم میں زندہ تھے، ان کا کام کرے۔ دوسرے وہ
جو اسلام میں جاہلیہ کے طریقے تلاش کرے۔ اور تیسرے
وہ جو کسی شخص کا خون ناحق بہا لے۔

یہ جاہلیہ کے طریقوں کا اسلام میں ڈھونڈنا اور اسلامی طریق چھوڑ کر ان پر عمل پیرا ہونا ہی تشبیہ
بالا غیر اس ہے۔ پھر ایک جگہ نہایت صریح الفاظ میں بصورت ضابطہ و کلیہ ارشاد فرمایا۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم | ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم من تشبہ بقدر فهو منہ

(ردا کا بوداؤد)

علیہ وسلم نے جس شخص نے کسی قوم کے ساتھ امور میں
بھی مشابہت اختیار کی وہ (انجام کار) اسی قوم میں سے
(حقیقت میں) ہو جائیگا۔

یہ حدیث ہر اعتبار سے تشبیہ کا ایک عام و تمام قانون ہے۔ حدیث ثابت کرتی ہے کہ ظاہری تشبیہ
جس قوم کہیں تعجبی کہا جائے ابرار و انبیاء کیساتھ کیا جائے یا استبداد و فحار کے ساتھ خیر میں
یا شر میں، معاشرہ میں ہو یا تہذیب و تمدن میں۔ انجام یہ ہے کہ تشبیہ اپنا وجود چھوڑ کر اسی
قوم کے وجود میں مدغم ہو جاتے جس کی اس نے تشبیہ کیا تھا۔

پس حدیث مذکور نے روشن کر دیا کہ تشبیہ بغیر جس طرح جتنی اور کونسی طور پر مجھ و فنا کا
فرض ہے۔ ٹیکاک اس طرح شرعی طور پر بھی وہ فنا و شرافت کا ایک موثر طریقہ ہے۔ اور یہ بات
کافی طور پر واضح ہو گئی کہ ہر سپین خواہ کوئی ہو یا شرعی اپنی ہستی یا خودی باقی رکھنے کے لئے
ترک تشبیہ کے اصول کی محتاج ہے۔

اور نہ در صورت تشبیہ اسکی وہی ہستی باقی نہیں رہ سکتی جو اب تک تھی بلکہ تشبیہ کی ہستی میں
صورت تبدیلی اور عکاس مدغم ہو جائیگی۔ چنانچہ فقہاء ائمہ اسی حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے
ہیں کہ اگر کوئی جن سانپ کی صورت میں آجائے تو اسکے قتل کر دینے میں کوئی باک نہ کرنا چاہئے
مگر قتل و دوزخ و جہنم و عذاب و کیونکہ سانپ اور بچہ کو شریعت نے حرم میں بھی پڑھا نہیں دیا
اور جبکہ ایک جن نے اس غیر معصوم اللہ تم مخلوق سے تشبیہ کیا تو وہ انھیں میں سے ہو گیا۔
پس اس پر سانپ بچہ ہی کے احکام جاری کر دئے جائیں گے۔

اسی حدیث کو مدللہ و بکرم صحابہ و تابعین اور تمام سلف نے ہر قسم کی تشبیہات و تبدیلیاں
اور تبدیلی معاشرہ کو نفرت کی رنگ ہوں سے دیکھا۔ اور اس حدیث سے استدلال کرتے
ہے حضرت سیدنا ابن ابی بن کعب و دیگر بزرگوارانہ آپ نے جاکر دیکھا کہ اس تقریب
میں جو انھیں اپنی ہلکے سوا کسی دوسری چیز میں نقل کر دیا گیا تو اس کا خون مناسبت ہو جس کا قصاص نہیں آتا۔

تیں کچھ عجیبی رسمیں ادا کی گئیں ہیں تو واپس ہو گئے اور فرمایا کہ من تشبہو بقوم فهو منهم
 واقتضاء الصراط المستقیم۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ گڈی کے بال منڈانے کیسے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو عجیب
 شخص ہے ومن تشبہ بقوم فهو منهم (اقتضاء)۔

اسی حدیث کے ماتحت حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علیہا تسلطہ رجل بقوم الا
 منهم رہت کم وکھا گیا ہے کہ کسی شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی ہو اور آخر کار اسی قوم
 میں سے نہ ہو گیا ہو۔

اسی حدیث کے ماتحت خطاب ابن علی مخزومی نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ جو
 ابن جان صاحب صحیح نے اپنی کتاب روضۃ العطار میں نقل کیا ہے کہ تشبہ باهل الغفل تک
 منهم وتعلم الشرک تودکہ داناؤں کی مشابہت اختیار کر تو تو انہی میں سے ہو جائیگا اور
 بنادش سے بھی اگر شرک کی طر جھکیگا تو تو شرک حاصل کر لے گا۔

فشیہوا الزلج تکو تو مشافہہ	ازالتبہ با لکرام ملاح
----------------------------	-----------------------

پس شرعی نقطہ نگاہ سے یہ حدیث کم از کم تشبہ بظلم کی حرمت کے لئے ایک زبردست استدلال
 ہے۔ بلکہ اگر اس کے ظاہر پر غور کیا جائے تو وہ تشبہ بالکفر کی حرکات کو کفر اور تشبہ کو کافر بعبیدہ
 سید علی بن ابی طالب کرتی ہے جس طرح کہ آیت کریمہ ومن یتولہم منکم فانه منهم ایک مولاؑ کفر
 کو کفار میں شامل کر رہی ہے۔ گو کفر و کفر کے قاعدہ سے اس کفر میں تشبہ و تشبیہت درجہ است
 پیدا ہو جائیں۔ لیکن ایسے بھی کوئی مشابہہ نہیں کہ مطلق تشبہ بالکفار ایک مسلم کو کفر کی سرحد پر
 پہنچا کر کفر کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب اسلامی حدود تشبہ کے حربوں سے توڑ دی جائیں گی، فواد وہ
 معاشرتی ہوں یا تمدنی۔ تعمیدی ہوں یا محض اخلاقی، تو یقیناً انہی مشککہ حدود کے راستوں سے
 ان کی اشد اور کفریہ حدود آتا لم ہوتی جائیں گی۔ اور اس طرح اس تشبہ کا اسلامی قصہ
 چند واق میں منہدم ہو جائیگا۔ (ایضاً دالہ)

فصل

تشبیہ اور قرون سلف

قرآن ہر سنت کی ان کھلی کھلی تصریحات کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ امت کے ہرگز یہ قرون کا وہ طرز عمل پیش کریں جو مسئلہ تشبیہ پر پوری روشنی ڈال رہا ہے۔ تاکہ اس ستم علی نقشب سے ہر سطح پر تصریحات ادنیٰ زیادہ نکلتی اور مشید ہو جائیں۔ ان قرون میں سرے کے زیادہ متقدم دور بھی تھے۔ اور صحابہ کے اس باخیر دور میں سیاست فاروقی کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا کوئی دیگر نہیں کر سکتا۔

فاروق عظیم رضی اللہ عنہ نے منہ تشبیہ میں نہایت قوت سے کام لیا اور اس اصول کے ذریعہ اسلامی خصائص کی پوری حفاظت فرمائی۔ انہوں نے نہ صرف کلیات اور اصول ہی کا تحفظ کیا۔ بلکہ جسے زیادت کے تحفظ میں محمول ہے بھی زیادہ مستعدی دکھائی۔ کیونکہ جزئی تھا تو نص ہی سے انجام کار اصولی تھا تو نص بھی پیہا ہو جاتا ہے۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں ایاکم وحقن امت الدنیا ولب انہو سے چھوٹے گناہوں سے بہت بچو کیونکہ صغائر کا خیرہ بچنے ہی سے کیا کر رہا ہے و جسارت ہو جاتی ہے۔ پس فاروق عظیم رضی اللہ عنہ نے معمولی معمولی پیہہ زول میں بھی تشبیہ بالانبیاء سے بچانے کے حکم نہایت قوت سے ہمارے سامنے فرمایا۔ ہم ان کے اس طویل فریق کے جو آذر انبیاء کی عرب رعایا کے نام پہنچا گیا ہے۔ چند ہی پیش کرتے ہیں جو صحیح توحی خصوصاً نص کے بقا پر کس شدہ کے ساتھ غافل نہ ہو بلکہ ایسا ہے اور ان کی توحی روایات کو کیا قانون کیا ہو۔

بعد الحجۃ و صلوٰۃ۔ اے مومنان اور چادر استغفار کو پہن

پیشہ حفاظت ترک کرو۔ پاجاموں کے دایرہ میں نہ

مجاہد فائز دھارا۔ ان دنوں اور سوا

بالحفاظ والنقوۃ سر اور لڑتے جلیکھو دیا

ابیکم اسما عجل دایا کم والشفعہ وذوالحجیم
وعلیکم الشمس فانھا حاکم العرب وتمدنہا
واغشوشنوا داخلوا قوا واقطعوا الרכب داروا
آلا غریاض وانزوا۔ (کنز العمال)۔

اپنے جدائی کی پھل عید السلام کا ہی ہاں اپنے لئے غریب
بھو۔ اور غریب ہونے کی آیت مشابہت اختیار کرنا
ہم کی ضرورت ہوتی ہو چاہے کو کالی بھو ہی عرب کا نام ہے
غلام شریفی اختیار کر دے کہ وہاں پر اپنی پہلے بڑے سے پر کر کر

غلام شریفی اختیار کر دے کہ وہاں پر اپنی پہلے بڑے سے پر کر کر

بہاں میں۔ معاشرہ میں اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسی پھلی روش پر پختہ رہنے کی ہدایت دینے
سے غرض وہی قومی ایمان قائم کرنا اور تشبہ و انتہا کا نشانہ نہ بننا۔ یہ کلمات بتلاتے ہیں کہ جزئی
حد بندی صحیح نہیں کہتے۔ انتہا ہم سے رائج قومی جو آج تنگ نظری پر معمولی کجیاری ہے اس ذہنیہ
کے انقلاب کا کیا ٹھکانا ہے کہ آج یہ تحفظ اور قومی رواداریوں کے خلاف ایک تنگ نظری
بھی گئی ہے اور کل تک یہی چیز اسلام اور اسلامیہ کے نشوونما کی اصل ضمانت دار تھی۔ تاریخ
کے صفحہ اٹھا کر دیکھ لو کہ ان جسمانیات کے ذریعہ جہد و قوت سے یہ قدر تفسیر ممکن۔

تھریہ مشرب اور تفسیر خیالات و افکار پر غالی ہے اسبقہ سلطنت و جلال کی روشنی ان کے
اس تنگ مطلق سے ابھرتی رہی۔ اور ماضی کو چھوڑ کر اب حال کو بھی دیکھ لو کہ آج اس اصطلاحی تاریخی
روشن خیالی۔ فراخ دلی اور وسیع المشرب کا دائرہ جہد وسیع ہوتا جا رہا ہے اسبقہ قومی وحدۃ
اسلامی شوکت اور مسلمانوں کے حقیقی رعب و وقار کا دائرہ سمٹتا ہی آ رہا ہے۔

اگر یہ زمانہ حال کی رواداری اور فراخ دلی ہی کچھ شوکتوں اور ترقیوں کی پردہ دار ہوتی
تو پھر آج کے وہ درہ مسلمانان رواداریوں کے بل بوتے پر اس سے کہیں زیادہ شوکت و عظمت
دینا پر قائم کر لیتے جتنی کہ (معاذ اللہ) چودہ صدی پیشتر کے ان تنگ نظروں نے دنیا کو دکھائی
تھی کہ وہ زبردست ابھرنے کے بجائے یوں ناپست ہوتے چلے جاتے۔

پس اس ماضی و حال کو ضرب دینے سے حاصل ضرب یہ ہی نکلتا ہے کہ دنیا کی کوئی
قوم بھی اپنے قومی ذہن ہی وجود کو اس وقت تک قائم نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اس اصول بقا
و تحفظ (منع تشبہ) پر کاربند نہ ہو۔ اس مگر یہ کہنا بھی ہرگز مبالغہ نہیں کہ یہ اصول انتہائی حکمت

کیساترہ اسلام ہی نے قائم کیا اور وہی اپنی حقیقی راست بازی کی بدولت اس کا حقدار
 بھی ہے کہ تمام حدود کو مشترک مرث اپنی ہی حدود قائم رکھنے کا عزم باندھ لے ورنہ اگر کوئی
 باطل اور تنگ مذہب دعویٰ آمیز چھوٹ چھات سے ذریعہ اسلام کے ہوتے ہوئے بھی اسکی
 نفس امارے لگے تو اس کا پول زیادہ دیر تک ڈھکا نہیں رکھ سکتا۔

خلافت فاروقی میں جبکہ عجمی ممالک کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور عربوں میں عجمیوں
 کا اختلاط بڑھنے لگا تو بہت زیادہ اس تحفظ حدود کا اہتمام کیا گیا۔ کیونکہ بہشت عربوں کا اپنی
 خاص اور سادہ غربت کو چھوڑ کر عجموں کی نظر فریب معاشرہ کا شکار ہو جانا پھر اپنی حقیقی سذجہ
 کو اس القیاس کی بدولت کھو بیٹھنا بید نہ تھا۔

پس جہاں فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ نے روز بروز فتوحات کو ترستی دی وہیں توحہ کیرتیا
 اپنی برستی سیاست سے ادھر تو اسلامی خصوصیات اور مذہبی امتیازات باقی رکھنے اور عجمیوں کے مشابہ
 نہو جانے کی مسلمانوں کو تاکید کی جیسا کہ پہلے فرمان سے واضح ہو چکا ہے اور ادھر ان غیر مسلم عجمیوں کو
 بھی اپنے فرمان سے چو نکھایا کہ وہ بھی بحالت کفر مسلمانوں کی ذنی و ہیبت اختیار نہ کریں تاکہ ہر قوم
 اپنی اپنی خصوصیات میں نمایاں رہے اور اس طرح اس مہنگا القیاس کا سد باب ہوتا رہی۔
 منہ رحمہ ذیل فرمان فاروقی میں جو تمام قلم و خلافت میں مشہور کیا گیا اور مطلقاً نافذ ہوا عربوں
 سے بطور شرائط یہ عہد لیا گیا تھا کہ۔

اَنْ تُوَقِّرَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَقُوْمَ لِهَمِّ مَرْت
 بِالْمُسْلِمَانِ اِذَا دَاوَدَ الْجُلُوسَ وَلَا تَنْتَبِذَ
 جَمْعِي شَيْءٍ مِنْ مِلَّةِ بَيْتِهِمْ كَلْتَسُوْةٍ اَوْ عَمَلٍ
 اَوْ عَقْلِيْنَ اَوْ فَرْقٍ شَعْرٍ وَلَا تَكْتُمُ بِلَاغِهِمْ
 وَلَا تَكْتُمُ بِلَاغِهِمْ وَلَا تَرْكِبُ السَّرُوْجَ
 وَلَا تَقْلُدُ السِّيُوْتَ وَلَا تَتَّخِذَ شَيْئًا

ہم مسلمانوں کی توقیر کریں گے۔ ہم اپنی بھوسوں کے مجرم
 ہو جائینگے اگر وہ بیٹھے کھائیں گے۔ ہم انکی ساتھ
 کسی بات میں مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ ٹوپی ہو
 یا عمامہ۔ جوتے ہوں یا سر کی ٹانگ۔ ہم انکا سا کام
 نہ کریں گے۔ ہم انکی سی کٹینیں نہ پہنیں گے۔ ہم زمین پر
 گھونے کی سواری نہ کریں گے۔ عتبار نہ دکانیں گے۔

من السلام ولا خلع ولا نقش خواصنا
بالعریة ولا قییم الخور وان تجز مقاد م
رؤسنا وان تلزم زینا حیثما کنا وان
تشد الزنا نیر علی اوسا لھنا وان لا نظھر
العصیب علی کنا نسناء ولا نظھر صلیبنا
ولا کتباتی شی من طرق المسلمین کا
اسواقھم ولا تضرب بنوا قیسنا فی کنا
نسناء الا ضربا خفیفا ولا نرفع اصواتنا
مع موتانا ولا نظھر النیران معھم فی
شی من طرق المسلمین (در روایت حریہ) ^۱
ولا نرفع اصواتنا فی الصلوۃ ولا القراءۃ
فی کنا نسناء فیما یحضر المسلمون ولا
نخرج باعوثنا ولا متعائنا وان لا نجاھد
بالجناث نہ در افتاد حصرت استقامت بن تیمیہ

کوئی ہتیار نہ رکھینگے۔ ہم اپنی مہروں کے نقش عربی میں
کنہ نہ کرینگے۔ شراب کا یہ پاد نہ کریں گے۔ ہم طرہ و سر
اگلے حصکے وہ بال ہیں جو بطور فرد تزیین کے سکے جاتے ہیں
کٹاؤں گے۔ جیسا کہ آج بھی انگریزی اور کے نام سے یہ طرہ
مشہور ہو۔ ہم جہاں بھی رہیں گے اپنی ہی دین پر رہیں گے
ہم اپنے کمر و نیز زہار باندھیں گے۔ اگر جو پھر صلیب کو بلند
ذکر کریں۔ مسلمانوں کے راستوں اور بازاروں میں اپنی
کتابوں اور صلیب کو ظاہر نہ کریں گے۔ ہم اپنے گرجوں میں
ناقوس نہایت بگھی آواز سے بجائیں گے۔ ہم اپنے مردوں کا
ساتھ آواز دیں ڈاٹھائیں گے۔ مسلمانوں کی سڑکوں میں
ہم اپنے غروں کیساتھ ہانگ نہ بجاں گے۔ یہ جو جس کے
متعلق ہے کہ وہ آگ کے بجا رہی ہیں اور چرہ کی
روایت میں ہو بروایت ظلال کہ ہم اپنی نمازیں بلند
آواز سے نہ پڑھیں گے۔ اگر مسلمان کہیں قریب ہوں تو

گرجوں میں قرات بھی نہ دے نہ پڑھیں گے۔ اور نہ ہم دعا استسقا کیلئے بھوم بھوئیں گے۔ اور نہ ہم انوار کی عید اور
ان کا جشن منائیں گے۔ ہم مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن بھی نہ کریں گے۔

اس فرمان فاروقی سے جو اصول ہمارے سامنے آئے ہے وہ یہ ہے کہ دو قوموں میں باہتیار مذہب
و بجا شرف کھلا امتیاز ہونا چاہئے تاکہ ہر قوم کے حق و باطل کو اسکو اصلی صورت میں پرکھا جاسکے اور
ہر دو کے اصول و فصول دائرۃ امتیاز و اختلاف میں مذہم نہ رہیں۔ جیسا کہ مذہبیات کے دائرہ
میں عبادات اور شعائر مذہب جیسے صلیب کا بلند کرنا۔ عیسائی نماز دعا استسقا بھوم بھوئیں کا آگ
ذکان و غیرہ ان سب میں امتیاز و تفریق پیدا کر دی گئی۔ اور ادھر معاشرۃ کے سبیل میں تباہ

آدم رکیتہ۔ سہادی۔ سر کے بال۔ کلام و حکم و ہیرو میں۔ تفریق و تمیز ویدی گنی۔ پھر سطح فارسی
اعظم یعنی اللہ نے عام بلاد اسلام میں ایک فرمان کے ذریعہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ۔

و لا یسلوہ لیس المسلمین حتی یعرفوا۔ | کھاسلمانوں کا لباس نہ پہنیں تاکہ وہ اپنا الگ پہچان سکیں

گویا تو مونگو باہمی معرفت و تمیز اسلام کا ایک اہم مقصد تھا جس پر اس کے ابتدائی قرون میں کافی زور دیا
جاتا تھا۔ اور یہ محض اسی لئے کہ ہر قوم اپنی قومیت پر باقی ہے۔ اور اپنے ہی نام سے پکاری جائے۔

اور سطح ہر قوم کی حق یا باطل خصوصیات جدا جدا دیکھی جائیں۔ گویا سطح مسلمانوں پر یہ فریضہ
عائد ہوتا ہے کہ وہ کفار کا ہٹاؤ باطن تشبیہ نہ کریں تاکہ اسلامی اور مناج و اطوار متبہس ہو کر شے نہ پائیں

اس سطح حکومت اسلامی کفار کو بھی مجبور کرے گی کہ وہ کفر پر رہتے ہوئے مسلمانوں کا سا لباس نہ پہنیں
تاکہ یہ کافرانہ ظہار اپنی امتیزش سے اسلامی قوم کو کمزور نہ بنا سکے۔ ان مذکورہ قوانین فارسی سے

جہاں شے تشبیہ کے متعلق ایک پائیدار روشنی دستیاب ہوتی ہے وہاں غایاں طبع پر بھی ثابت ہوتا
ہے کہ اسلام کا مقصد اپنی شوکت کو قائم کرنے کیساتھ ساتھ کفر کی عزت و شوکت کو پامال کرنا بھی ہے کیونکہ

اس کے نزدیک عزت و شوکت صرف حق اور اہل حق کے لئے ہے **لله العزۃ و المجد و المہمین و**
المذہبین لا یعلون۔ اور **ذلتہ و یتوا** اہل کیلئے جو تمام مل کفر میں منتشر ہو **والکفر ملۃ واحدة**

وہ چاہتا ہے کہ زمین پر ایک خدا کا تخت عدالت نہگے اور ما انزل اللہ کا قانون نافذ ہو وہ من
لہر حکم۔ **ما انزل اللہ فادلتک ہما الکفرون**۔ اس کے نزدیک خدائی قانون

کے سامنے منسوخ قوانین یا انسانی دساتیر کا بڑھنے کی سعی کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص مجسم کے
سامنے کسی تاج مجسم کا دغاے جمال کرنا یا ایک نور محض کے سامنے کسی ظلمہ خاص کا چمکنے کی کوشش

کہنا۔ پس کفر کے انہی غیر طبعی حوصلہ کو مٹا دینے کیلئے اس نے تلوار بھی اٹھائی۔ اور سلطنت و سیاست
کے اصول بھی قائم کئے در نہ اگر نفس کفر کو دیا سے جبراً تابو کر دینا اس کا مقصد ہوتا تو لا اکراہ

فی الدین اور ا فانت تکرہ الناس حقاً کیونکہ ان مؤمنین اور لست علیہم بمعیط اور
لست علیہم بوحیل کے کوئی سنی ہی نہ رہتے۔ پس وہ کفر کو تو جبراً مٹانا نہیں چاہتا مگر شوکت

کفر کو بیزاں دنیا کی ایک فطری خواہش ہو۔ اور ایک ایسی ہی خواہش ہے جیسا کہ سچائی بھوت کو بے فروغ کر دینے کی خواہشمند ہو یا روشنی تاریکی کو بے وقعت بنادینے کی آرزو مند۔

پس مسلمان کیلئے ہر وہ فعل غیر فطری اور غیر شرعی ہوگا جس سے کفار کی کوئی عام وقعت قائم ہو۔ ان کا اعزاز بڑھے۔ اور ان کی تائید ہونے کے سبب ان کے حصے بڑھ جائیں جیسے کفر پر عوام ترقی پذیر ہونے لگیں۔

اسی لئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے فرامین کے ذریعہ عورت و شوکت کے تمام تشہدات اسلامی شکار کے لئے مخصوص فرادیئے اور ذلت و پستی کے سارے ہی درجات کفر و اہل کفر کیلئے افسر جبکہ اسلام کے یہاں ہم مقاصد بہت زیادہ منع تشہد ہی سے پورے ہو سکتے تھے تو یہاں تا فاروقی نے اسی اصول کو پیش پیش رکھ کر جہاں مسلمانوں کو کفر کے بدترین شکار کے احتمال سے روکا دیں کفار کو بھی بحالت کفر اسلام کے پاک شکار سے الگ کر دیا۔ کیونکہ کسی جانب سے بھی تشہد ہو بہر حال تبلیغ و عدم امتیاز کیلئے کافی ہے۔ اور عدم امتیاز ہی تو میتوں یا مذہبوں کیلئے جھلک اور محال وجود ثابت ہو چکا ہے۔

پس گویا منع تشہد کا اصول جس طرح ایک پتہ مذہب کے بقا و تحفظ کا ضامن ہے۔ اسی طرح اس کی عورت و شوکت اور خود داری کے قائم رکھنے کا بھی کفیل ہوا اور اس لئے سمجھ لینا چاہئے کہ اسکی اہمیت اسلام کی نظر میں کیا ہوگی۔

اں مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ توہین و تذلیل اور چیز ہے اور ظلم دہنے انصاف اور کچھ ہے۔ اور وہ تذلیل فرق مراتب پر مبنی ہو اور ظلم تعدی تعصب محض پر مبنی اور عزت و ذلت کا تقصد صرف سبکدوشی اور کفر کی توجہ ہو جائیں۔ لیکن اسکے یہ معنی نہیں کہ مسلمان حکام اس توہین و تذلیل کو سامنے رکھ کر غیر مسلموں پر جو د تعدی بھی جائز تصور کرتے لگیں۔ ہرگز نہیں کہی نہیں ہو سکتا کہ ذہن کو ذلیل سمجھ کر ان کے جائز حقوق کو بھی جو بہ حیثیت رعایا ہونے کے وہ دیکھتے ہیں پامال کر دیا جائے، کٹائی و مالی حقوق میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مساوات رکھتے ہیں۔ کسی طرح جائز نہیں کہ ان میں جو اسنی پھیلائی جائے

کسی طرح رہا نہیں کہ ان کے نزاعات میں صحیح اور منصفانہ فیصلہ نہ دیا جائے۔ کسی طرح مسلمانوں کو
 حق نہیں پہونچتا کہ ان کے مال و متاع پر ہاتھ ڈالیں۔ کسی طرح حلال نہیں کہ ان کو غیر مہم
 اہلہم سمجھیں۔ جس طرح ان کے لئے یہ جائز نہیں کہ غیر مسلموں کو اعزاز و اکرام میں مسلمانوں کا
 ہمسر کر دیں۔ یا ان کی ایسی وقت و عزت کرنے لگیں کہ کفر و اہل کفر کی اہمیت اسلامی مقویات
 میں جاگزیں ہو جائے۔ پس انصاف بلا استثناء رب کے لئے ہے۔ اور عزت و عظمت صرف
 اللہ اور اہل اللہ کے لئے ہے۔

————— ﴿۱۰۹﴾ —————

تشبہ اور قرن تابعین

جس طرح خلافت راشدہ کے طریق زیارت اور عام صحابہ رضوان اللہ علیہم کے قبول و امتثال نے
منع تشبہ کی اس جبلتین کو مضبوط تھا ہے رکھا اور اس طرح دنیا کو اپنے قرن کی برکات اور
تیمم بقول کا یہاب نتائج کے صفحات پر پہنچنے کا موقعہ دیا اس طرح قرن ثانی میں اجلۃ تابعین نے
یہی قرن اول کے بعد خلافت (راشدہ) کا پورا پورا عکس تابعین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز
خليفة عادل نے اپنے طرز عمل سے پیش کیا اور اسی نوع کی سعادت و برکات سے دنیا کو مستیع ہوئے
کا موقع دیا جو قرن اول کے مخصوص و ممتاز نشانات تھے۔ تفریق حق و باطل، ایثار حسن و قبیح
میں انہوں نے پورا زور خلافت صرف کیا۔ اور کھرے کو کھوسے سے الگ رکھا۔ شدۃ علی الکفار
اور شفقۃ علی المسلمین کا قرآنی اصول ان کا ہر ساعدہ رہنما رہا۔

ذیل کا واقعہ ان کے ایثار و آفرین طرز عمل نقشب فی الدین صلابت فی الاسلام اور منع تشبہ کے
اصول کی غیر ماہرانہ پابندی کا شاہ عدل ہے۔ اس عمر ثانی نے بھی اپنی بزیارت میں پیشانی
کی حین میں غراول نے کی تھی۔ رضی اللہ عنہما ورضی اللہ عنہ۔

دخلنا من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز	بنا تغلب کے کچھ لوگ عمر بن عبدالعزیز کے پاس حاضر ہوئے
عليهم السلام العائمه كدثمة العرب فقالوا يا امير المؤمنين	وعلیہم السلام العائمه كدثمة العرب فقالوا يا امير المؤمنين
الحقنا يا العرب قال فمن انتم قالوا نحن بنو تغلب	عرض کیا کہ ہم امیر المؤمنین کے عربوں ہی میں شمار
قال اولست من واسط العرب قالوا نعم	کر بیٹے امیر المؤمنین ہی عرب کے سے حقوق دے دیجیے، فرمایا تم
نصارى قال علی بنجله فاذن من نوا صيهم بالحق	کہن لوگ ہو، عمر من کیا کہ ہم بنی تغلب ہیں۔ فرمایا
العائمه دثمة العرب واحد شبرا يحترق به	کہ کیا تم عربوں میں سے نہیں ہو؟ یعنی ظاہری بات
وقال لا تركبوا السرج داركم على الاكف فذلوا	غیر تو تمہارا ٹکڑا غروب ہلا، ایڑی او من کیا کہ نہیں ہم
ارجلكم من شوقنا احبوا	نہا، ہی نہیں۔ فرمایا کہ میری قمیضی (پیرا) جالے۔ سو اس وقت

ان کی پیشانیوں کا طرہ کاٹ دیا۔ ان کے عامے گرا دیے۔ اور ہر ایک کی چادر میں سے باشت ہر چوڑی پٹی بکرا کر ان کی گردن میں پٹیکے کی طرح باندھ دی جائیں، پونہاری کا خاص امتیازی شعار تھا اور عربوں سے ان کو تمیز دیکھ تھا، پھر فرمایا کہ نہ بیٹوں پرست سوار ہو بلکہ بالالوں پر اور سوار ہو کر اپنے دہلوں پر تیرا کر ستر لٹکاؤ۔

اس فرمان سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں جبکہ اہتمام اپنے عہد میں حضرت عمر ثانی نے فرمایا۔ ایک امتیاز اور قطع مثابہتہ کہ مسلمان اور نصرانی باہم متاثر ہیں۔ چونکہ خیر کا دور دورہ تھا اور مسلمانوں کے اقتدار و عروج کا پرچم بھرا ہوا تھا۔ اسلئے مسلمانوں کے قلوب تو تشبیہ بانہاری سے یکسر غالی تھے۔ لیکن طبعی طور پر فطرۃ مفتوحہ میں فلاح کی ہر دوش پر رائی ہوتی ہیں اسلئے نہاری چلتے تھے کہ عربوں کا لباس پہنیں۔ عامے باندھیں۔ اپنے زنا اور پٹیکے کھو کر مسلمانوں کی وضع و تراش اختیار کریں۔ طرہ اور سر کے بال رکھیں۔ پس مسلمانوں کی طرف سے تو تشبیہ کا مدار بند تھا لیکن غیر مسلموں کی طرف سے کھلا ہوا تھا۔ اور بہت ممکن تھا کہ نصرانی صورت عرب بن کر تعبیر کے ذریعہ اپنے مذہب ہی دیا ہی حقوق اہل حق کے سے قائم کرنے کی تباہی عمل میں لائیں اسلئے حضرت عمر ثانی نے پیش بندی کر دی۔ فرمان بھی جاری کر دیئے اور علما، اسی مجلس میں عربیتہ کے امتیازی نشانات بھی نصرانیوں سے چھین لئے۔

دوسرے یہ کہ اس امتیاز اور قطع تشبیہ سے جہاں انہوں نے اسلام کی شوکت قائم کی وہیں کفر کی شوکت کو پست بھی کر دیا۔ جیسا کہ طرہ کاٹ دینے پالان پر چڑھنے کا حکم دینے، داری پر دونوں پیچز ایک طرف، اور کھڑک سوار ہونے کا حکم دینے کے ظاہر ہو رہا ہے۔

پھر فراموش نہ کرنا اسی قسم کے اور بھی تیسری اشکانات، اس خلیفہ عادل نے غزوہ بدر اسلام میں شان کر دیئے۔ مگر کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے صوبہ کے ایک عامل کو، فرمایا کہ فرمان لکھا کہ۔

ان ائمنہ من قبلہ فلا یلبس نصرانی
اپنی فوج میں عافیت کر دے کہ کوئی نصرانی نہ ہو۔

تجاء ولا توب خذ ولا عصی تقدر فی
ذلت اشد التقدر واکتیب فیہ حتی کلغفی
علی احد ففی ھنہ وقد ذکر لی ان کثیرا
من النصارى قد راجعوا لبس العائیر و
تکروا لبس المناطق علی اوساطهم و اتخذوا
الوفور والجایع و ترکوا التقصیر و لعمری
ان کان یصنع ذلک فیما قبلت ان فلان
بارق صنعت و یجز فانظر کل شیئ کنت غیث
عند و تقدر مت فیہ الا تعاھد نہ و احکمت
ولا ترخص فیہ ولا تعد عنہ شیئا راقدضا۔

عرب اندیشین کہلڑا جو بعض مفاخرت کی چیز ہو، اور
چال کا کپڑا نہ پہنے۔ اسکے نفاذ کے بارے میں شدت کے
ساتھ ہمیشہ توجہ کر دو۔ اس حکم کو لکھ کر شائع کرو تاکہ
کسی پر ان باتوں کی ممانعت محض نہ رہ جائے۔ بلکہ
ذکر کیا گیا ہو کہ نصاریٰ پھر عامے باندھے گئے ہیں اور
انہوں نے اپنی مکروہ چیزیں (جو ان کا مخصوص نشان
تھا) باندھنا چھوڑ دیا ہو۔ اور سر پر بال اور پٹھے پہنے
گئے ہیں اور بال کٹونا چھوڑ دیا ہو۔ خدا کی قسم اگر یہ
سب کچھ تمھارے علائقہ میں ہو رہا ہو تو یہ تمھارا ک
کھلا ہوا صنعت اور مجرم ہے۔ پس ان آیات میں سے
کسی بات کو اسکے سواست چھوڑو کہ اس کی کافی نگرانی اور سخت کام کر دو اور ڈھیل مت دو۔ مگر کسی پر تعدی
و ظلم بھی مت کرو۔

اس فرمان و حکم کا حاصل وہی ہے جو اتحاد بنی تغلب کا حاصل تھا۔ یعنی ایماز، اور ترک تشبہ کو پھینکنا
اور ایماز و تشبہ کو جو قوم کے ملی و قومی وجود کو ہل کرتا ہے۔ فنا کرنا اکل آتا ہے اور ثابت ہو جاتا
ہے کہ شیخ تشبہ پر قرن اول و ثانی میں یکساں زور دیا گیا ہے اور ان قرون میں اسپر زور دیا جاتا ہے
اسلامیت کے عروج اور کفر و اہل کفر کی پستی و کمزوری کا باعث ہو نا۔ ہنر۔

تشبہ اور قرون اجتہاد

شیخ تابعین سے عموماً ارباب اجتہاد و ائمہ مستنبطین کا دور شروع ہوتا ہے جو ارباب مذہب ہوئے اور جبکہ دامن سنجہ لکر مخلوق نے اپنے دین کو اختلاف و تضاد اور ہوائے نفس سے بچایا۔ اس قرن میں بھی تشبہ کی اہمیت وہی رہی جو پچھلے قرون خیر سے ہوتی آ رہی تھی۔ یعنی مذاہب اربعہ نے شیخ تشبہ کی پوری روک تھام کی۔

حنابلہ | حنبلیوں کا مسلک حافظ ابن تیمیہ کی کتاب "اقتضاء الصراط المستقیم" سے بھی واضح ہے نیز دمیاطی حسن السیر میں لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے حنابلہ کی مشہور کتاب "الانصرار" سے ان کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے۔

من تزیا بزی کفاد من لبس عیار او شد زنا و ادخلیق صلیب بصدہ ۱۰ حرم و لکفر
میں نے کفار کی سی ہیئت بنائی کہ زنا و بائعہ لیا یا چلا
پر صلیب و کالی تو حرام غل کیا اگر کار نہ ہوا۔
بہر حال تشبہ بالکفار کی حرمت صراحتہ ثابت ہوئی ہے جبکہ ان کے شعائر اور مخصوص نشانات کے ساتھ تشبہ کیا جائے۔

مالکیت | مالکیت اس میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ ان کے مسلک پر تشبہ اور مشابہت بالکفار کے علاوہ یہ سنگ سخت گیری اور تحفظ ہے کہ عربی کے سوائے زبانوں میں حلف اٹھانا ان کی سی دعائیں اگنان کی زبان میں ذکر اللہ اور عبادت کرنا بھی ممنوعات میں سے ہے۔ حتیٰ کہ منتقل حافظ ابن تیمیہ ان کے یہاں کفار کی عید و دن اور میلوں وغیرہ کے ایام میں ایک تبلیغ ذبح کرنا مسلمان کیلئے خنزیر ذبح کرنے کا مرادف ہے۔ مالکیوں کی مشہور کتاب "مفسر الخلیل" میں منتقل دمیاطی یہ تصریحات موجود ہیں۔

کفر المسلم بصیرہ کقولہ عزیرا بن اللہ اولفلا
اگر مسلمان صراحتہ یہ کہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام
کے بیٹے ہیں یا کوئی لفظ ایسا بولے کہ جو اللہ تعالیٰ کی
مقیہ کقولہ اللہ متخیرا و فعلہ یضمینہ

یکشدا ز نادر و شجره فاطمہ خاتون بانکوا فر کلبس
بر سبطہ نصی الخ

جیسے زار محمد وہ ہو نیک متقی ہو جیسے اللہ ایک نام
مکان میں ہو یا کوئی ایسا فعل کر گذری جو اسلام کے

عادت کفر کی متاد علامت ہو جیسے زار باندہ لیشا نصرانی کی ٹوپی اور وہ لینا تو وہ مسلمان کا فر ہو گیا

شوا فر حافظ ابن حجر قواطع الاسلام میں (مقتل دیما طلی) لکھتے ہیں کہ۔

و حیث لبس زی الکفادر سواء دخل دار الحرب
او کلابیۃ الرضایین یخبروا المیل الیہم او
تھا و نابا کاشلاہ کفر

اور جب بکفار کا مایاں پہن لینا وغرہ دار الحرب میں
داخل ہو یا نہوا انکے دین سے راضی ہو کر یا دین کفر
میلان خاطر کر کے یا اسلام کے ساتھ تھا و کر کے اسلام
کو ہٹکا بھکرا تو وہ کافر ہو گیا۔

حقیقہ خفیہ بھی اس سلسلہ میں بہت زیادہ مستند ہیں۔ عادی اور ہندیہ کی عبارت حسینیہ لری
یکفر بوضع قلنسوة الجوس علی راسہ
علی البصیر

بہر حال مذہب اربعہ تشبیہ بکفار کی حرمت و ممانعت کا اعلان کر رہے ہیں ہاں ان جزئیات پر یہ
سوال اٹھایا جاسکتا ہو کہ اگر ایک شخص نے نصرانی یا مجوسی ٹوپی پہن لی یا تار اپنے سینہ پر ڈٹکا یا
بکفار کی عام وضع بھی اختیار کر لی تاہم جبکہ وہ توحید و رسالت کا صراحتہ منکر نہیں جنتہ و نار ہر اور
مستندات اسلامی اور ضروریات دین کا علی الاطلاق انکار نہیں کرتا تو کوئی وجہ نہیں کہ شخص اس ظاہری
تغیر سے اسکے عام قلابی روش پر کفر کا حکم کر دیا جائے۔ اس سوال کے جواب میں ہم صرف متاعی
بیضاوی کی وہ عبارت پیش کر دینا چاہتے ہیں جو انہوں نے سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک
موضع پر درج کی ہے۔

فاذا لبس القیاد شد الزناد و نحوھا
کفر لا ینادل علی التکذیب فان من
صدق الرسول علیہ السلام کایحترجی

یہ جو نیا پھنسی زار باندہ پہنے اور اجی کی مانند سر
حرکات کرنے کو کفر کہ گیا ہے سو مسئلہ کہ یہ چیزیں
اس شخص کی تکذیب کی علامت ہیں کہ وہی مولیٰ علیہ السلام

علیہا ظاہرا کالامہا کفر فی نعمہا۔ | تصدیق کی وہ بظاہر ان چیزوں کی جیلت نہیں کہتا، نہ یہ کہہ رہی ہیں۔
 اس سے واضح ہو گیا کہ حقیقتہً یہ استیہا یا یہ افعال کفر کے نہیں ایسے اگر استہزا کرے تو جائز ہی
 مگر پھر بھی اس تشبیہ کو اس نے کفر کہا گیا ہے کہ کسی شخص کو علی الاطلاق اور سب مخلوق ان چیزوں کے
 استعمال کی حرمت ہونا بلا تشبیہ اسکی دلیل ہے کہ اس کے قلب میں اسلامی اور منافع و اظہار کی
 کوئی وقعت و اہمیت نہیں۔ بلکہ اس کے بالمقابل کفریہ ایشاء کی رغبت و محبت موجود ہے اور جبکہ
 ایک شخص کفر کے شکار اور اسکی مخصوص علامات پر رغبت کے ساتھ اتر آیا تو کفر کا شہادت بن جائے
 اس کیلئے حال ہی کیا رہ گیا۔ اسی لئے بعض حنفیہ نے صریح کفر کے اقوال پیش کئے ہیں اور بعض
 نے ایمان کفر کے مابین اگر تشبیہ بالکفار کو امارت کفر سے بھی تسلیم کر دیا جائے تب بھی وہ ایک
 پوست ہے جس کا مغز کفر ہے جو اسیں مستور ہے۔

صوفیاء | صوفیاء کرام سقربان بارگاہ الہی ہیں اور خواص حق میں سے ہیں۔ اسلئے وہ لوگ
 عام قانون شریعت کی تفسیرات و تہیسات اور اس عام قانونی زندگی سے (جو عوام و خواص
 پر یکساں حاوی ہے) کچھ آگے ہیں۔ کیونکہ ان کا دستور عمل خاص بنوۃ کی زندگی ہے۔ اور وہ جاتا
 بودری کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

وہ تشبیہ یا غیر کے واسطے میں جسدِ ربہی متشدد ہوں کم ہوں۔ ان کے اصول پر تو مشاہدہ
 بہت سی اور فروع و اظہار جو ٹھیک ٹھیک مہاج بنوۃ پر نہیں اترتیں گو عام قواعد شریعت کے
 اعتبار سے فروع شریعت بھی انہوں میں غائب نہیں کہ منع تشبیہ کے اصول سے یہ کی جائیں۔ اور
 شاید کہ بہت سی وہ چیزیں کہ فتویٰ اپنی تہیسات سے نکال کر کہہ سکتا ہے ان کا فتویٰ پہلے
 اسے مضموع قرار دینگا۔ اسی لئے ان کی تفسیرات یہاں تک تحفظ ضرور کرتی ہیں کہ صرف عرب
 ہی کی زبانی و ہیئت میں ایک مسلمان کو محصور ہو جانا چاہئے۔ کہ وہ ہی بنوۃ ہے۔ بقیہ عرب کے
 سوا تمام اوضاع و اظہار بھی استیہا میں جو قابل ترک ہیں، حضرت راس الاصفیٰ (ابو محمد شیخ
 عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

تو کفر کہلایا خالفت زحیٰ العرب و مثالیہ

زحیٰ الجحرم (۱) قسنا، الصراط المستقیم (۲)

اور کردہ سے جب بھی ہیئت عرب کی مخالفت پائی جائے

اور ہیئت عجم کی مشابہت۔

پس ترک تشبہ کی تعلیم سب سے اول قرآن نے دی۔ پھر احادیث نے اسکی تفصیل کی پھر صحابہ نے اسکی تفصیل کی پھر علماء و ظاہر و ائمہ اجتہاد و غیر ہم، اور علمائے باطن و صوفیہ اکرام، رحمہم اللہ نے اسکی عملی تائید کی۔ پھر وہ ایک نقلی یا محض استنادی چیز نہیں رہی، بلکہ عقل سلیم نے اسکو بطور غرض و رغبت قبول کیا۔ تو اس اصول میں جو قرآن حدیث، آثار، فقہاء، عرفاء، عرفائنا اور خلاصہ یہ کہ عقلاً و نقلاً ثابت اور مضبوط ہو چکا ہو۔ خلقائے اربعہ رضی اللہ عنہم نے انتہائی اہتمام سے حدود اسلام میں اس کا اجرا کیا ہو۔ اور امت اسلامی کا قدینا و حدیثا پیرو جاری ہو چکا ہو۔ کیا اس صدی کے اسلامی افراد اس میں کوئی حصہ نہیں؟ اور کیا مسلمانوں کے لئے اسلام کے اس پیچے اور پاک اسوہ میں کوئی حظ نصیب نہیں؟ میں نہیں کہتا کہ نہیں! لیکن پھر مسلمان اپنے عمل سے اس کا جواب دیں۔ اور بجائے اس کے کہ وہ اس اسوہ کی تائید میں کوئی عملی اقدام کریں اپنے عمل سے غیر اقوام کے سامنے اسکو مضبوط بنائیں کہ درحقیقت یہی مضبوط دقوۃ اسلام کی قوت ہے۔ اور یہی ہی ممکن ہو کہ اسلام کی ان تصریحات کے موافق ہر قسم کی منافقت اور مشابہت کفر کو مٹا دیں کیونکہ مخالفت کفر خود بالاستقلال اسلام کا ایک زبردست مقصد ہے۔ باتیں بہر بہت ہی زیادہ خصوصیت لئے ہوئے میرا دئے سخن اپنی ہم قوم جماعت طلبائے علوم اسلام میں سے ہے کہ وہ خدا را اس صدا کو صدا بہ صحرائہ کجیں۔ یہ حکمت حقیقتہً انہی کی گم کردہ مثلث جان فروز ہے، انہی کی استقامت پر عالم کی استقامت اور انہی کی زلزلہ پر کائنات کی زلزلہ، بہر حال مطلق ہو۔ وہ عالم کے ستون ہیں اسلئے اگر وہ تھوڑی سی حرکت کریں گے تو قصر عالم مضطرب ہو کر یا ٹکل رہے گا۔ انہدام ہو جائیگا۔ ۵

اذا کان رب البیت بالطیل ضارباً

قللاً تلہوا کا ولاد فیہ علی الرقص

اُن کا نیم چٹلم مخلوق کے لئے ہزاروں نسوق و فخر کے لئے ایک دعوت و صلا عام ہو گا ۷

چونیم بیعت کہ سلطان ستم روا دارد
ز نشت لشکر پاشش ہزار مرغ بہ استخ

————— (۶) —————

فضل

کیا اسلام کی تمام تر بنیاد مخالفت کفر پر ہے؟

یہاں پر قدرتی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کی تمام تر بنیاد و اُفتاد کے خلاف ہی پر قائم ہو؟ کیا فی نفسہ اسلام کی کوئی عقل اور قالم شدہ حقیقت نہیں؟ کیا اسکے وجود و ہستی کا خلافت کفر سے کچھ جو کچھ کریں تمام ان کا خلاف کر دے؟ مثلاً اگر مشرکین عرب ایک خاص طریقہ سے حج کرتے تھے تو کیا اسلامی حج صرف یہی ہے کہ ان کے خلاف ایک خاص ترتیب سے افعال حج جدا تجویز کر دیئے جائیں۔ اور ان سے اسلام کا وجود قائم کر دیا جائے؟ اگر اسلام کی حقیقت یہی ہے تو حقیقتاً اسلام ایک سچے حقیقت چیز پر مبنی ہے کیونکہ اصل وجود تمام مذاہب کے لئے دیکھا جا رہا ہے اور اسلام کی تعمیر محض مذاہب کی ریزہ چینی اور لالہ لالہ قطع و برباد پر قائم ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں محض ایک مسئلہ ہے۔ جس کی کوئی بیزاد نہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا میں اسلام کی بنیاد کفر کے خلاف پر نہیں بلکہ کفر کی تعمیر اسلام کے خلاف پر قائم کی گئی ہے۔ اس لئے اسلام نے کسی فرقہ کا خلاف نہیں کیا بلکہ تمام ملتیں اسلام کے خلاف پر قائم کی گئی ہیں۔ کہ محمد بن عبد اللہ لا جنت من فوق الا رصفہا من قرار۔

قائم ازل میں جبکہ آدم و ابلیس کا مذہب ایک تھا کون تھا جس نے پہلے خلاف کی بنیاد قائم کی اور اسلام و مسیحیت کے بالمقابل انانیت کا عظیم استکبار و جود بلند کیا۔ یقیناً ابلیس تھا کہ آدم۔ کیونکہ آدم نے تو دنیا ظننا انفسہا لکھ کر اپنی عبدیت و بندگی اور اپنے اسلام خدائی کا ثبوت پیش کیا تھا۔

پس ابلیس ہی نے اس اسلام و طاعت کے خلاف ایک مذہب بنایا جس کی اساس نفس

پرستی۔ کبر و عنوت اور داعیہ اناخیز منہ تھی۔

اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ روز ازل ہی میں ملل کفر کی بنیاد اسلام کے خلاف پر قائم ہوئی
تہ کہ اسلام کی بنا خلاف کفر پر۔

پھر زمین پر اتر کر بھی آدم علیہ السلام تو اپنے اسی عہدیت کیش اسلام پر قائم رہے جو آسمان
سے اپنی ساتہ لائے تھے۔ اور ابلیس اسی کا فرادہ خلاف پر چارہ۔ جو آسمانوں میں کر چکا تھا۔ پس
عالم ازل کی طرح دنیا کی ابتدا آفرینش میں بھی محصل حقیقت اسلام ہی کے لئے رہی۔ اور خلاف
یا قطع و بتر یہ صرف کفر کیلئے۔

پھر آدم کی اولاد میں بھی جب کفر کی بنا قائم ہوئی تو اسلام کے خلاف پر کیونکہ مذہب
آدم کے خلاف قابیل بن آدم کی ساتویں پشت میں پہلا انسانی کفر ظاہر ہوا۔ جس کے مقابلہ کیلئے
نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انبیا نے اس قوم کو یہ لکھا اپنی صافقت پر بلایا کہ میں مسلم ہوں
وامرت ان کون من المسلمین۔ میں اپنا سر ہوں کہ میں مسلم بن گیا ہوں۔

اگر یہ تو مسلم آدم سے نہ پھری ہوئی اور اسلام کے خلاف اُسے کوئی نیا مذہب نہ قائم
کر لیا ہوتا۔ تو پھر اس کیلئے دعوت اسلام کی ضرورت ہی کیا رہتی؟

پس یہ ثابت ہوا کہ آدم کے بعد دنیا کے اس سب سے پہلے پیغمبر اور مبلغ اسلام کے دور میں
میں محصل حقیقت اسلام کے لئے تھی، اور کفر کی حقیقت اس کے سوا کچھ رہتی کہ وہ اسلام کے خلاف
جہاد خلاف انبیاء و مرسلین کا مجموعہ تھا۔

پھر درودی اس کے بعد سے عہد ختم نبوہ تک جرن جون امت انگفر اسلام کے خلاف اپنے
کلمہ میں مشرکین کو جہاد کا مہم توں میں شائع کرتے رہے و دوں دوں اسلام ان کا مقابلہ کرتا رہا
مذہب جو یہ کہی تہ و طہان اور اس خلاف کی تاریکی انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ جب ہی حسب ضرورت
دنیا میں نبوت کی روشنی اس کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیجی جاتی تھی۔ لیکن ہر ایک نبی اس کا
اگر کرتا تھا کہ وہ مسلم ہے اور وہی اسلام لیکر دنیا میں آیا، جو جس سے ہٹ کر اسکی قوم نے کفر

مذہب قائم کر لیا تھا۔

چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم قرد کے مقابلہ پر یہی دعویٰ کیا کہ میں مسلم ہوں اور اسی تعلیم اور اصلی مذہب پر قائم ہوں جو بیحد آدم و نوح کا مذہب تھا، قرآن نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا۔

جبکہ ابراہیم سے ان کے بیٹے فریاد اسلام نہ کیا
تو کہا کہ میں یہ اطمینان کیلئے اسلام لا چکا۔

اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت
لرب العالمین۔

بنارکبہ کے بعد حضرت ابراہیم واسماعیل نے اسی اسلام پر پختہ رہنے کی دعا کی جس سے حضرت اسماعیلؑ کا اسلام ثابت ہوا۔

اسے ہماری پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلم اور ہمارا
اولاد کو اپنی امت مسلمہ فرمائیے۔

ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریعتنا
امۃ مسلمۃ لك۔

پھر حضرت ابراہیم دیتھوب علیہا السلام نے اپنی اولاد کو آخری وصیت یہ کی تھی کہ تم اسلام پر
مرے دم تک جسے رہنا۔

اور اسی کا حکم کر گئے ہیں اپنے بیٹوں کو، ابراہیم دیتھوب
جی اسے میرے بیٹا محمدؐ نے اس میں کوئی دوسرے منتخب
فرمایا، تو تم کو اسلام کے اور کسی حالت پر جان دیا

ووصی بها ابراہیم بنیہ و یعقوب بنیہ
ان الله اصطفیٰ لکمال الدین فلا قوت عن الا
وانتم مسلمون۔

اور نبی یعقوبؑ نے اپنے مسلم ہونے کی کھلی شہادت یوں دی کہ۔

انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسی کی پرستش کریں جسکی پر
اور اچھے بزرگ ابراہیمؑ واسماعیلؑ اور سخی محمدؐ کے آئے ہیں
یعنی وہی معبود جو لاشرک ہے، اور ہم اسی کے اسلام
داخلاعت پر رہیں گے۔

قالوا نعبد الهاء والہ ابائکم ابراہیم
واسماعیل و اخلق الہاء واحد
و نحن للمسلمون۔

یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ۔

<p>جو کو پوری فراہم داری اور اسلام کی حالت میں دینا ہے انھارے اور جو کو خاص نیک بندوں میں شامل کرے۔</p>	<p>تو خلق مسلماناً والحقیق بالصلحین۔</p>
<p>اسے میری قوم اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمہ و مطیع ہو۔</p>	<p>یہ قوم ان کشتہ آم منکم بأحدہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔</p>
<p>ہم نے تورات میں بھی قرآن سے اسلام ہی کو منسوب کیا ہے۔ ہم نے تورات میں نازل فرمائی تھیں یہ ہے حق اور یقین ہو گیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے جہنم کے آگے اور حق پر کوکلم دیا کرتے تھے۔</p>	<p>انا انزلنا التورۃ فیھا ہدای و نور و حکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا مسلمان علیہ السلام نے جب بتائیں کہ ہم یہی تو ہیں کھا تھا۔</p>
<p>تم لوگ میرے مقابلہ میں کلمہ کہتے کرو۔ اور میرے پاس مطیع و مسلمہ اور نکر چلے گی۔</p>	<p>ان لا تعسوا علی ذلک مسلمین۔</p>
<p>میں نے اپنے نفس پر حکم کیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ ہو کر وہ مطمئن کے ان اسلام ہو۔</p>	<p>ان ظلمت نفسی و اسلمت معہ اللہ و رب العالمین۔</p>
<p>میں نے اپنے نفس پر حکم کیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ ہو کر وہ مطمئن کے ان اسلام ہو۔</p>	<p>یہی علیہ السلام کے پیروں نے اپنے اسلام پر اللہ کو شاپہ کر دیا اس کے دین پر اور اس کے ہول۔</p>
<p>اور جبکہ میں نے حارب کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے ساتھ ایمان لاؤ تو آپس میں کہنا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہے کہ ہم مسلمہ ہیں۔</p>	<p>و اذا وصیت الی السواذین ان آمنوا بما نزلت قالوا آمنا و اشہد باننا مسلمون اور بالآخر میں نے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ۔ قیل ان ہدی اعداؤ عوا ربہ علیہ اسرنا</p>

ہیں سلام لرب العالمین۔

اللہ ہی کا راہ ہے اور جو حکم ہو اگر کہ ہم پروردگار عالم کیلئے

ایک جگہ حق تعالیٰ نے عام منادی فرمادی کہ۔

دین خدا کے نزدیک سلام ہی ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

اور سہرا لایا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

اور جو شخص سلام کے سوا کسی دین کو چلے گا تو وہ اس سے قبول کیا جائے گا

اور پھر حدیث نبویؐ نے اس نگریمہ طبعہ (انبیاء) کے وحدۃ دین کی اس آیت کے ماتحت یہ توضیح کی کہ تمام انبیاء اگرچہ مراجعہ کثرتوں ہی کا قرآن ذکر بھی نہیں کیا ان سب کا دین ایک ہی اسلام رہا ہو۔

غیر معاشرہ کا نبیاء دیننا واحد والا نبیاء

ہم انبیاء کی جماعت ہمارا دین ایک ہے۔ اور نبی وحدۃ دین

أَخَوَةُ الْعِلَلَاتِ دَاوُدُ كَمَا قَالُوا

کے لحاظ سے ایسے ہیں ایسی علقائی جہانی کہ باپ سے کوئی

اور اسی سے قرآن کریم نے متعدد آیات میں بتلایا ہو کہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کی تکذیب ہے کیونکہ سب کا دین اور صراط مستقیم ایک ہی تھا اور اسی لئے ہر ایک نبی نے اپنی تصدیق کیساتھ تہذیب اپنے باقیں دما بعد انبیاء کی بھی تصدیق کی اور اپنی قوم سے کرائی ہے۔

بہر حال آدم سے بلکہ عالم ازل سے لیکر عہد ختم نبوت تک اصولاً ایک ہی دین ہے جس کا نام اسلام ہے، اس کے پیرائے۔ اسکی قبائیں حسب عمر و اسکی شرائع حسب اقوام بدلتی رہی ہیں لیکن سب میں ضرور افشانی اسی ایک دین کی رہی ہے ایک ہی بھر بے پایاں ہے جس نے اپنا زلال حیات مختلف تہذیبوں کے ذریعہ تقسیم کیا ہو اور ایک ہی پیکر رہنا ہے جو مختلف قبائیں پہنکر

رو نما ہوا۔

بہریت متحدہ باغیچہ مختلف	باباں و قطرہ وحدت و گوہر آمدہ
اشفاق چو رنگ در گزری میں صدقہ	کیوں در صفات ظاہر خود مضمر آمدہ

اور اسکی پچھلے ادیان عقدہ سماویہ کو اسلام کی کوئی بھی اچھلتی نہیں ہو بلکہ ہر سچا مذہب اسلام ہی کا ایک مظہر تھا جس

اسلام نے اپنی کسی خاص شان سے اپنی نمائش کی تھی۔

ہر کجائی مگر ای بچنے ساختہ ۱۰	ایک چراغ است درین خانه که از تیر توان
عربی کے ایک شاعر نے اسی حقیقت کو دیکھا کہ اگر کثرت میں حد کی باتیں ہو تو کمزور بن جاتے ہیں اور اگر کمزوری میں حد کی باتیں ہو تو کمزور بن جاتے ہیں۔ اس لئے	
وَأَنْزِلْ رِزْقَهُ حَسْبَ قَدْرِهِ الْمُتَعَدِّدِ	وَمَا الْبَحْرُ إِلَّا الْهُوْجُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ
<p>اور اسطر میں دین کے پہلے عالم میں ظاہر ہوا۔ پس چسپند بھی باطل مذاہب پیدا ہوئے وہ اس دین کے خلاف کرتے اور اس سے مقابلہ ٹھاننے میں نمودار ہوئے ہیں۔ اس لئے اسلام کی بنیاد عہد آدم سے عہد نبوی تک کی سطح پر غیر مذاہب کے خلاف پر نہیں۔ بلکہ تمام مذاہب باطلہ کا سنگ بنیاد اسلام کے خلاف پر رکھا گیا۔ پس اگر اسلام غیر مذاہب سے تشبیہ منقطع کرتا اور ان کی موافقت سے ہٹا کر صحت پر مبنی موافقت پر مجبور کرتا ہے۔ تو اسکے یہ معنی تو ہو سکتے ہیں کہ اسلام اپنے ہی خلاف سے روکتا ہے کہ اس کا وجود مستقل ہے اور اسکے تمام مذاہب کا وجود محض ظانی اور غیر مستقل ہے۔ نیز یہ کہ وہ دوسروں کے خلاف سے اپنا وجود کسب کرتا اور دوسرے خرمونہ کا خوش چین ہے۔ نہیں بلکہ دنیا کے ہر خرمین کا دشمن ہے۔ اگر کوئی پڑ مغز دانہ ہے تو اسی خرمین کا ہے۔ اگرچہ چور اپنی سارقانہ کارروائیوں کا کراہ کریں۔</p>	
دینہ یک سہم و درینے یہ تمامہ توفیق	آفریاں پاس غلط کردہ خودنی دارند
<p>پس کس جہت سے تمام ان لوگوں کا وہ ہو گا جو اسلام کے مستقل شعبہ کو چھوڑ کر کفر کے بے جڑ اور منظر شیعہ کو اپنا دستور مل قرار دیں۔ اور مشابہت نبوی کو ترک کر کے مشابہت ترشامین (دن الجنت والناس) کو اختیار کریں۔ ایسوں ہی کی شکایت ان کے رب کی ہے۔</p> <p>جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔</p>	
<p>لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ</p>	<p>لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ</p>
نظر درست نادر کشتہ موسے تو	چہ در دوسے دشمن یاور دوسے کو
نمائی کی گشت نہد دوست پائے	یو مینہ کہ دشمن بود و مرستے

فصل

تشبیہ کے فقہی مراتب

یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ منع تشبیہ کا عین حق مقدر ملتا اسلامی کا اقتباس دہنا ہی سے بچانا۔ نہ مسلمہ غیر مسلم میں کلی انقطاع کر دینا اس سے یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری ہو کہ پھر بھی منع تشبیہ کا منشا مخلوق کی تنگی اور سردی میں ڈالتا یا عام صبی اور قدرتی جذبات کو پائال کر دینا نہیں۔ بلکہ وہ امتیاز کی باقی رکھتے ہوئے بعض مراتب کی اشتراک اور یکہ کہتے ہی قدرتی امور میں تشابہ کا بھی تحمل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ذیل میں ہم تشبیہ کے مراتب کا وہ فقہی نقشہ پیش کر سکتے ہیں جس سے تشبیہ کے جواز و عدم جواز۔ حرمت و کراہت کا مستحق و عدم مستحق ہونا اور امکان و عدم امکان کی تفصیلات پر روش طبع ہوا واضح ہو جائیں گی۔

انسانی امور کی عقل و ذہنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اعظم اور ہی اور اختیار کی۔ ضروری امور ہیں جن کے رجحان و عدم میں انسانی اختیار نہ کو کوئی دخل نہیں۔ مثلاً انسان کی فطری اور طبعی داخوری اور عقلی اقتضا و استقامت کی اس کے علاوہ ذاتی جہر و جہرہ پھر تنگی ذاتی اور تنگی کو کس پر اس نکتہ اور اس انداز و ذہنی داعیہ سے کھلنے پر توجہ ہو گا۔ مثلاً انسان یا کس پر تنگی فطری و ذہنی و جسمی اس کا قدرتی طور پر ذہنی انتہی بلکہ پیدا ہونا۔ اس کا اپنے جسم کی معرفت و عبادت پر مظلوم ہونا وغیرہ یقیناً اس کے اختیار کی امور نہیں۔ اگر وہ نہ بھی چاہے تب بھی یہ جذبات اس کے دل پر ہر گز کم کر سکتے ہیں اور اس کے جاسم میں غایاں ہوتے رہتے ہیں۔ اور وہ اس وقت سے اس جذبات کو سنبھالنے ہوتے ہوئے ہے جبکہ اختیار و عدم اختیار کی حقیقت بھی اس کے دائرہ فہم میں نہیں ہوتی۔

اعظم اور ہی امور کا تقاضا ہے کہ اس میں قدرت کرنے کے لئے شریعت اس کو کوئی غلطہ نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ امور اگر مسلمہ کا غرض میں مشترک ہیں تو منع تشبیہ کے ذریعہ اس اشتراک کو

مٹانے کی کوئی سعی نہیں کی جائیگی۔ نہیں کہا جائیگا کہ اگر غیر مسلم کھاتے پیتے ہیں تو مسلم انکے خلاف ترک تشبہ کے ذریعہ بھوکا مر جائے۔ یا وہ ناک کان رکھتے ہیں تو یہ کاٹ ڈالے اور وہ اگر انسان ہیں تو یہ لاپرواہ ہو جائے۔ کیونکہ مسلم دکان فرکا یہ جعلی اشتراک یا عدم امتیاز جیکہ قدرتی ہے تو انسان اس کے مٹانے پر قادر ہی ہے اور نہ اس کے باقی رہنے میں ضلّٰع حدود یا تحزیب عقائد کی کوئی مضر قہر ہے۔ انسان کے بس ہی میں نہیں کہ وہ انسان نہ رہے بلکہ گدھا بن جائے یا حتماس اور نامی نہ رہے بلکہ ایٹم بن کر پتھر ہو جائے۔ اور جبکہ انواع کی یہ قدرتی حدود اس درجہ مضبوط یا آئینہ اور حد معین و قدر معلوم پر ہیں کہ انسان کی کوئی ارادی حرکت نہ انھیں مٹا سکتی اور نہ ان میں سے کسی کو مٹا سکتی ہے کہ وہ بالکل لاپرواہ معلوم۔ تو پھر ترک تشبہ کے ذریعہ ایک ناممکن البتہ اس کی رد و کھاتم کرنے کی تکلیف دیا جانا بلا مستحبہ عیث اور خلاف حکمت امر ہوگا۔ جس سے خدا اور انکی پاک شریعت بری ہے۔

پس شریعت اسلامی اپنے ادا و نہوا ہی کے ذریعہ انسانی افعال کی تہذیب و تائبیگی کو کرگی لیکن امور میں انسان کو کوئی خطاب نہیں کرے گی جو براہ راست خدا کے قوائے مدبرہ سے انصرام پاس ہے ہوں۔

وہ یہ حکم تو نہ دیگی کہ تم تشبہ بالیغر کے خوف سے کھانا پینا ترک کر دو کہ غیر مسلم بھی ایسا کرتے ہیں کیونکہ یہ تمھارا کتسابی عمل ہی کب ہے؟ لیکن یہ حکم ضرور دیگی کہ تم اپنے آداب خورد و نوش کو ترک تشبہ کے ذریعہ ممتاز بناؤ کہ طریق خورد و نوش ہر طرح تمھارا ہی اختیار ہی نہیں ہو۔

وہ نہیں کہیگی کہ تم ترک تشبہ کے داعیہ سے بچو اس ہی ترک کر دو کہ غیر مسلم اپنا سہا پیتے ہیں کیونکہ تمھیں دین پوشی تو انسانیت کا ایک غیر اختیاری شعار ہے لیکن یہ ضرور کہیگی کہ تم لباس کی وضع و تلاش کو غیر اقوام کے لباس سے ممتاز اور نمایاں رکھو کہ یہ ضرور تمھارے حدود اختیار میں ہے۔

شریعت کبھی نہیں کہیگی کہ تم غیر مسلموں کی ناک کان وغیرہ دیکھ کر ترک تشبہ سے اپنی اعضا

ہر کٹ ٹالو کہ یہ اعضا تمہاری اختیار و عبادت سے کب موجود ہوئے۔ اس مگر یہ ضرور کہیگی کہ تمہارے
چہرہ در بدن کا تعلق غیر اقوام کی زمینتوں سے نمایاں ہو کہ یہ تو مگر صریحاً ہی اختیار ہی فعل ہو۔
شریعت ہرگز حکم نہیں کریگی کہ غیر مسلموں کو عبادت کرتے ہوئے دیگر قسم عبادت ترک کر دو
کہ جذبہ عبادت محض فطری داعیہ ہے۔ لیکن یہ حکم ضرور کرے گی کہ اپنی کمال طریق عبادت کو غیر اقام
کے اذہور سے طریق سے ضرور متنازع کر دو کہ یہ بلاشبہ تمہارا اختیار ہی فعل ہے۔

اسی طرح وہ خطاب کرے گی کہ اگر غیر اقوام تمدن ہیں تو تم نفس تمدن ہی کا استیصال
کر دو کہ بدنی الطبع ہونا اور جانوروں کی طرح جنگلوں اور بھٹوں میں نہ گزار سکتا انسان کی ایک
غیر اختیاری خواہش ہے۔ ہاں مگر وہ یہ خطاب لامحالہ کریگی کہ تم اپنے تمدن کے اصول اور مسکے
دھرتی دستہ کو غیروں کے دساتیر سے متنازع بناؤ کہ یہ تو بلاشبہ تمہارا ہی اختیار ہی عمل ہے۔

پس اب بعض سطح نظر انسانوں اور ان انسانوں کا جو بیکاری سے دلچسپی رکھنے کے
سبب عمل کے بجائے بھی گویا شبہات ہی اٹھانے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں یہ کہنا بالکل
پھر اور حقیقت ناشناہی پر مبنی ہوگا کہ اگر تشبیہ بالکفار حرام ہے تو ناک کا لٹھ بھی کٹاؤ کہ کفار بھی ک
کان رکھتے ہیں: سونا جاگنا وغیرہ بھی چھوڑ دو کہ وہ بھی سارے کام کرتے ہیں دگوا ترک تشبیہ
ایک نامکمل عمل مسئلہ ہو اور تشبیہ و مشابہت فطرۃ کا امتضاء کیونکہ میت کے سلسلہ میں شریعت
کو اختیار ہی اور تشریحی حیثیت سے ایتنا نہ پیدا کرنا ہے نہ کہ کوئی اور خلیقی حیثیت سے اور نہسانی
افعال کو البتہ اس سے بچنا ہوا کہ خدا کے افعال کو۔ نیز ایسے دانشمندوں سے الزامی طور پر کہنا
جائے گا کہ مسلم و کافر کی یہ اضطرابی مشابہت اور صورت کی یکسانی سامنے رکھ کر اختیار ہی امور
انیں تشبیہ و مشارکت کا فتویٰ دیدینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی عقل کا دشمن جماع زوجہ کے
حلال ہونے سے بڑا ناکہ جواز پر مستند لال کرنے لگے کہ صورثا و کیفاؤ نہ جماع یکساں ہیں پس
اگر یہ فقہمند جماع زوجہ کی مشابہت سے بڑا ناکہ حلال ہونے یا نہ ہونے کی مشابہت سے جماع زوجہ کے
حرام ہونے کا فتویٰ صادر کر دیں گے تو ممکن ہو کہ ان کے اس سوال پر بھی کوئی غور کیا جائے۔

طبعی امور بہر حال مسئلہ تشبیہ کا تعلق اضطرابی اور تکوینی امور سے کچھ نہیں وہ تو دیگر مسائل بشرعیہ کی طرح صرف اختیاری امور پر دائر ہے لیکن اختیاری امور کی دو قسمیں ہیں طبعی اور قسری طبعی اغال سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ اختیاری ہونے کی ساتھ ساتھ جہلت و غفلت کے کبھی اثر و داعیہ سے سرزد ہوں نہ کہ کسی بیرونی تعلیم اور سکھانے یا بتلانے سے جیسے کھانا پینا وغیرہ کہ گو وہ انسان کا اختیاری فعل ہے مگر اس کا منشا (ہوک پراس) غیر اختیاری ہے اسلئے یہ باوجود اختیاری ہونے کے بھی چونکہ طبعی ہے اسلئے گویا اضطرابی ہے پس اس میں بھی ہم ترک تشبیہ کے مکلف نہیں ہوں گے۔

تجسیدی امور قسری امور وہ ہیں جو گو کسی دلی جذبہ کے تحت ظاہر ہوں مگر ان کا ظہور زیادہ بیرونی آثار اور خارجی تعلیمات کا رہن مشق ہو۔ ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ تجسیدی اور تعودی مہجی وہ تعلیم کردہ اعمال یا عبادات اور دین کی قسم سے ہونگے یا عادات اور معاشرت و فیوض کی قسم سے صورت اولیٰ (مذہبی امور) میں تشبیہ باغیر حرام ہے۔ جیسا کہ انصاری کی طرح سبب پر تنبیہ لڑکا لینا۔

جنکو کی طرح زنی باندہ لڑکا یا پیشانی پر تشبہ لڑکا کرنا۔ اور سیکوں کی طرح باتہ میں دوسے کا لڑکا ہون لینا۔ وغیرہ کی قسمیں خیریتہ ہی سے امتحان کا اقتدار کا ہم بسکتا ہو۔ اور شریعہ جہالتی باطلہ کے خلاف ولایت کی برائی سے بچ سکتی ہیں۔

تجلیج بالذات امور اور لکھنوی یا معاشرتی امور ہوں تو پھر ان کی دوسری قسمیں ہیں یا وہ امور جن کو تجلیج بالذات سے ہونے یا سبب بالذات کو فتح بالذات میں قائم ہیں۔ مثلاً ان سے بچا چلن۔ یا سکھت یا خرید و کوشت یا کچی قوم کی بیوی کو کھنکھن میں لے کر سبواہن باطلہ کی کوئی غفلت ظاہر کیجاتی ہو وغیرہ۔ کیونکہ تشبیہ باغیر کے علاوہ ان میں صریح قرینہ موجود ہے کہ اس بیان میں لارہ تکلیف مزید عظام وغیرہ خود بالذات مستوفات استثنائے غیرہ ہیں۔

شعار اقوام اور اگر وہ امور مباح والذات ہیں تو پھر دو صورتیں یا وہ امور کسی غیر قوم کا شعار اور تیسری نشان ہوں گے یا ایسا ہوگا۔ اگر شعار میں تو پھر بھی تشبہ قریب بہ حرام ہو جس کو فقہائے اپنی اصطلاح میں مکروہ تھوپی سے تعبیر کیا ہو، مثلاً غیر اقوام کا وہ مخصوص لباس جو صرف انہی کی عورت منسوب اور انہی کی نصیب سے مشہور ہو اور اسکے استعمال سے استعمال کرنے والا اسی قوم کا فرد سمجھا جانے لگے۔ جیسے نصیب زینوں کی ٹوپی یا کسی قوم کا کلاخی شعار یا رجز وغیرہ جسکی تفصیل اپنے موقع پر آجائے گی۔

ذی بدل اشیا اور اگر غیر شعار ہیں تو پھر دو صورتیں یا وہ غیر شعار ہوں گے کہ جن کا بدل مسلمانوں کے یہاں موجود ہوگا یا نہیں؟ اگر ان کا بدل موجود ہے تو پھر ان امور میں بھی تشبہ مکروہ ہے کیونکہ اسلامی غیرت و حمیت کا اقتضایہ یہی ہے کہ ہم اقوام کی ان اشیا کو ترک کریں جنکا بدل ہمارے پاس موجود ہے۔ ورنہ یہ ایک بے عزتی اور اپنے آپ کو فخر، خواہ غبار کا دستنگ بنا دینا ہے۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک میں عربی کمان لئے ہوئے تھے کہ آپ نے کسی کے ہاتھ میں قادیسی کمان دیکھی تو ناخوشی سے فرمایا کہ یہ کیا لئے ہوئے ہو؟ اسے پھینک دو اور عربی کمان رکھو کہ جس کے ذریعہ خدا نے تمہیں قوت و شوکت دی اور بلاد ارض کو منادع کیسا۔ چونکہ فارسی کمان کا بدل عربی کمان موجود تھی اسلئے غیرت والا کہ حضور نے روک دیا کہ غیر اقوام کے ساتھ ہر ممکن سے ممکن امتیاز پیدا ہو جائے اور چھوٹے سے چھوٹا اشتراک منقطع ہو کر ایک مسلم اپنی ہی امتی کے ساتھ نمایاں ہو۔ ورنہ اگر مسلم قوم اپنے گھر سے بے خبر ہو کر بلکہ اپنے گھر کو آگ لگا کر دوسروں کی عادات و معاشرت کا تبلیغ کرنے لگیں تو ان کی مثال ایسی ہی ہو جائے گی

ایک سید پرمان ثواب فرقی سسر	تو یہی جونی سب نان در ہر
تا بہر دلوئے مرساں قمر آب	در عیش و زور غششی تیرا بہ
منوئی اشتبہ امور ہاں اگر غیر اقوام کی اشیا ایسی ہیں کہ ان کا کوئی بدل مسلمانوں کے پاس نہیں جیسے آج یورپ کی نئی نئی ایجادات۔ جدید اسلحہ تمدن و معاشرت کے سلسلے میں	

تو اسکی پھر دو صورتیں ہیں یا ان کا استعمال تشبیہ کی ذمہ سے کیا جائے یا بغیر ذمہ تشبیہ پہلی صورت میں استعمال جائز ہوگا۔ کیونکہ تشبیہ بالکفار کو ذمہ دار اذہ مقصود بنا لینا انکی طرف میلان و رغبت بغیر نہیں ہو سکتا اور کفار کی طرف میلان یقیناً اسلام کی چیز نہیں بلکہ اسلام سے لکالہینے والی چیز ہے۔
قرآن کریم نے تو صحت اعلان فرما دیا ہے۔ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الْفَالِغِ غُلُومًا قَتَلَ سُلَيْمَانَ النَّارَ

نیز غیر مسلموں کی کو ذمہ تعلیق کسی مسلم کو کبھی بام عروج پر نہیں پہنچا سکتی جیسا کہ غلامتہ کی تعلیق نور کی چمک میں مرض کی تعلیق محنت میں اور کسی ضد کی تعلیق دوسری ضد میں کوئی اضافہ قوت نہیں پیدا کر سکتی۔ ان اگر ان چیزوں میں تشبیہ کی ذمہ نہ ہو بلکہ اتفاقی طور پر استعمال میں آ رہی ہوں قصور ذمہ کی حد تک انکے استعمال میں کوئی شرعی حرج نہیں۔

سند ذمہ اور احتیاط | ان یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام تفادات اور فرق مراتب علم و اعتقاد کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ علامہ ہر وہ تشبیہ کو ممنوع اٹھل قرار دے لینا ہی ایک مسلمان کے لئے احتیاط اور حقیقی پرہیزگاری کا باعث ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہر تمدن و معاشرہ کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اور اس سلسلہ کی ایک کڑی دوسری کو کھینچ پیتی ہے۔ پس کسی تمدن کی کسی چیز کو اختیار کر لینا گویا دوسری چیز کے لئے راستہ صاف کر دینا ہی تو اس طرح انجام کار پورے ہی تمدن کا حلقہ اپنے گردن میں ڈال لینا ہے۔ اس لئے بطور سند ذمہ تشبیہ کی ان تمام مراتب سے خواہ وہ تمام ہوں یا مکروہ تحریمی یا شرعی عمل کے دائرہ میں کیساں ہی ممانعت کی جائے گی۔

کیونکہ شریعت کا یہ ایک جدا گانہ اصول ہے کہ وہ ان امور سے بھی ایک تکلف کو الگ کہتی ہے جو جواز و عدم جواز کے درمیان اشتباہ کا دہرہ کہتے ہوں کیونکہ وہ بسطیح حلال سے متصل ہیں اسطرح حرام سے بھی متصل ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ ہر ایک انسان بجائے حلال کے ان کے ذریعہ حرام میں مبتلا ہو جائے۔ چنانچہ بخاری کی ایک حدیث میں صاف لفظوں میں مسلمان فرما دیا گیا کہ۔

ومن وقع في الشبهات كرام يدعى حولا
جو شخص مشبہات میں پڑ گیا وہ اس چرچہ کا مانند ہے

یوشلک ان ہوا قعدہ اکا وان لکل مملکت حتی

اکا وان حتی لکل مملکت حتی

جو سلطان چاہا گاہ کے قریب اور اگر دیش ہی رہا چاہا اسے

قریب ہے کہ چاہا اس گیس چاہا اور سلطان قریب کا

سود ہو چاہا اور خیر اور ہوا ہوا کی ایک چاہا ہے بسندہ اللہ کی چاہا اس کے عزائم ہیں اور اس کا قریب گرد و پیش
مشتبہات ہیں پس مشتبہات میں بڑا جاننا ضرور ہے کہ عزائم کا ارتکاب کرنے لگے۔

پس حدیث نے تنبیہ کی کہ تم جائزات اور حلال امور پر قناعت کرو۔

نہیں بلکہ بعض اوقات امت کے اور بے تقویٰ و ترین اصیحا اور پرہیز گاری کے دائرہ میں بعض
ایسے جائز امور کو بھی ترک کر دیتے ہیں جن کیسے نہ کوئی صیوح ممانعت ہوتی ہے نہ ان کے کرینے پر
کوئی شرعی تکبر و ممانعت لیکن سوچو کہ زیادہ امور ان کے فراست میں کسی بھی شرعی کے بعد
محکومات میں سے ہوتے ہیں یا بالکل جائز ہونے کے باوجود قوت قریب کے ساتھ کسی ناجائز حد تک
پہنچا دینے کا پیش خیال بن سکتے ہیں۔ جس حدیث میں فرمایا گیا۔

ما سکر کثیرہ و قلیلہ سواہ۔ میں شربت کے کثیر حصہ میں نشہ ہو اس کا قلیل حصہ بھی درست

حالات اس قلیل میں سکر اور نشہ نہیں لیکن یہ یقین ہی اس کثیر تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا
اس لئے حرام ہو گیا۔

یا حدیث میں فرمایا گیا۔

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

صلی اللہ علیہ وسلم

حالانکہ کافران اور ساحر کی بتائی ہوئی چیزوں کو ماننا اور ان پر محمد و آدم کن کو کفر ہے، لیکن بعض اُس کے
پاس پہنچا کر اس کے نزدیک سے گزرنا کفر تھا۔ مگر چونکہ یہ آنا اور گزرنے ہی بسکی باتیں سننے
اور پھر ان کو ماننے اور پھر ان پر محمد و آدم کر کے کا ذریعہ قریب تھا اس لئے اس سے بھی کفر بزرگ نہ ہو گیا
اسی لئے حدیث حاشیہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ تیس۔

ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ

جسے چاہے وہ کما ہوں سے بہت ہے

کیونکہ یہ حقیر گناہ ہی عظیم گناہوں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ اسی لئے جہاں قرآن کریم نے فرمایا:
 لا یزنون، (سُوءنِ زنا کار نہیں ہوتے، اور زنا سے ممانعت کی دیں یہ بھی فرمایا کہ۔

لا تقربوا السرّاء | زنا کے قریب بھی مت ہو۔

یعنی دواعی زنا مثل نفسِ تبیل، یا شہمِ راحہ، یا قریت، یا خلوة سے بھی بچو کہ یہی چیزیں زنا سے
 قریبی وسائل ہیں۔ اسی لئے قرآن کریم نے حد و اللہ کی حفاظت کا حکم ان الفاظ میں دیا کہ۔

ثلاث حد و اللہ فلا تقربوہنّ۔ | یہ اللہ کی حد و ہیں ان کے قریب بھی مت آؤ۔

یعنی گو قریب آنا فی نفسہ گناہ نہ تھا لیکن گناہ کا پیش خیمہ تھا اسلئے قربت بھی ممنوع ہو گئی۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر نیکی مانوت فرمائی تو حدیثی اکبر
 رضی اللہ عنہ نے اپنے کوڑا اٹھا دینے کا بھی کسی سے سوال کیا جو گھوڑے سے گر پڑا تھا، بلکہ خود ہی
 اُتر کر اٹھا یا۔ حالانکہ فی نفسہ یہ سوال جائز تھا مگر اس کا یہی سوال کے جید محملات یعنی میں سے ہونا
 بھی ممکن تھا، اسلئے احتیاطاً اس بیدار مکان سے بھی دُک گئے۔

یہی وجہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز
 کرنے کی ممانعت فرمائی اور کہا۔

لا ترفعوا صواتکم فوق صوت النبی | آواز کو نبی کی آواز سے اونچی آوازوں کو اونچی مت کرنا اور نبی

کا جہر والہ بالقول یکبر معنکم بعضنا | اس طرح چہرے مت ہو جو سطحِ قم ایک دوسرے سے بلند

آواز سے بلند ہو۔

تو فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جمہوری مصوت، آتنا ہمیشہ بولنے لگے تھے کہ ان کی بات براہِ
 سنانی نہیں دیتی تھی۔ حالانکہ انہی پرست آوازی کا حکم نہ تھا لیکن تقویٰ کی احتیاط بہت بہت
 جائز حصوں کو بھی چھوڑا دیتی ہے جبکہ ان جائزات سے ممنوعات کا راستہ صاف ہوتا ہو
 پس صبط ان مختلف انواع۔ یعنی چینی، مسند، ٹنکر، ایتیان کاہن، قریت زنا، آخر از سفارہ۔
 اقرب حدود۔ رفع اصوات اور مسئلہ سوال کی کتنی ہی مشتبہ یا جائز حد و محض اسلئے ترک

ہے کہ گئیں تاکہ ممنوع حدود تک کسی کی رسائی ہی ہو سکے۔ اس طرح مسئلہ تشبیہ کے بارہ میں بھی شریعت کی نصوص اور عام قواعد شرعیہ اس طرف راہنمائی کرتے ہیں کہ جس طرح اس کے ممنوع حدود سے احتراز کیا جائے اسی طرح انکی مشتبہات بعض جائزہ حدود بھی پوری قوت کے ساتھ علماً احتراز کیا جائے تاکہ حد حرام و ممنوع تک نہ پہنچ سکیں دلائل کبیرۃ الا علی الخشعین۔

ان چند فصلوں میں ہم نے مذاہب و اقوام کے اصلی صورت پر نہ بہتے اور انجام کا اس کے مرتب جانے کی اصولی اور کلی حقیقت کہ وہ تشبیہ بالا غیار سے پہر تشبیہ کے تفصیلی مراتب کی فقہی کیفیت پیش کی جسکو عقل نقل اور محسوسات و طبیعیات سے باوجود کم مانگی اور بے بضاعتی کے میں نے اپنی بساط کی قدر واضح کرنے میں کوشش کی۔ اور الحمد للہ کہ عقل سلیم اور نقل صحیح سے اس موضوع کو مستند واضح کرنے کی ضرورت تھی وہ بالا جال واضح ہو چکا اور ثابت ہو گیا کہ اصولاً شرعی شریعت کا تشبیہ سے بحث کرنا کسی خود بینی یا تعصب پر مبنی نہیں ہے بلکہ غیرت و حمیت اور تحفظ خود اختیاری پر اور اسپر کہ کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں کہلائی جاسکتی جب تک کہ اس کی خصیصہ پائندار اور مستقل نہوں۔ اور جبکہ اسلام کی امتیازی خصائص ہر حیثیت سے حق مستقل ناقابل تبدیل اور لازوال ہیں۔ تو سب سے زیادہ بلکہ صرف ایک اسلام ہی کو حق بھی ہے کہ وہ دنیا کی ساری قومیتوں کو شا کر اپنی برادری میں مدغم کرے۔ اور اپنے ہی مخصوص رنگ سے ساری دنیا کو رنگ دے۔ یعنی قطع تشبیہ کے اصول کو بر ملا استعمال کر کے غیر اقوام سے اپنی قوم کو بالکل متمازن بنائے۔ اگر اسلام اس مسلک تشبیہ بالا غیار وہ تشبیہ جس سے قومیت پر فتنائے ہی ہوتی ہے جس سے ابتدا و الحاد و زندقہ اور انتہا و کفر و منکر و جرد پذیر ہو جاتا ہے کے اسد کے طریقے تعلیم کرتا اور اس کی روش و دینوں کو نہ دکتا تو یہ اسکے چہرہ تمام و کمال پر ایک ہنایت ہی بدقادر دھبہ ہوتا لیکن اسلام جس طرح ہر نقص کے دھبہ سے پاک ہے اس طرح اس عیب سے بھی پاک ہے۔ کہ اس میں مسئلہ تشبیہ پر کوئی شافی بحث نہ ہو۔

اسلام نے اپنی مکمل تعلیم کے صفحات میں تشبیہ والا قوام پر بھی کافی اور مکمل روشنی ڈالی ہے

اور انشاء اللہ ہم فروعی ابواب میں ثابت کریں گے کہ اسلام کے تمام شعبوں رعادات میں
 عبادات - حدود و کفارات - معاملات و سیاسیات - ہمایر تمدن طرق تہذیب مثل اخلاق
 آداب معاشرت - اصول طعام و شرابہ - قوانین خانہ بیداری - پھر تمام وہ کیفیات جو ایک
 انسان پر غلوۃ و جلوتہ - انفراد و اجتماع - نفسی و قافی - مادی و روحانی طور پر اس کی ہر
 پہلو میں ترک تشبیہ کی تعلیم موجود ہے۔ گویا اسلام کا مجموعی مرقعہ ہی ترک تشبیہ کا ایک درس عبرت
 آموز ہے۔ مگر انہی توفیق شہداء و شاکدین کے جو علم اہل میں اس عبرت سے مستفید ہونے کیلئے چھٹا
 سنے لگے تھے۔ مسئلہ تشبیہ کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اب ہم آئندہ باب کی چند فصلوں
 میں ان مشبہات کا ازالہ کریں گے جو اس مسئلہ پر بانک کئے گئے ہیں۔

————— ❦ —————

باب دوم

بحث و تنقید

حَدِيثُ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

یہاں تک الحمد للہ مسئلہ کا ہر پہلو تحقیق کی روشنی میں آچکا ہے اور مسئلہ تشبیہ کی حقیقت۔ اسکی ضرورت اور شریعت کا اس کے بارہ میں انتہائی اہتمام کرنا سامنے لایا جا چکا ہے۔ ہاں ابھی تک یہ ضرورت باقی ہے کہ ہم ان تکتہ چینیوں اور شبہات و دوسادس کی بھی ممانعت کریں جو سبھی النظر لوگوں کی نظر سے اس مسئلہ کو مخدوش بنانے کیلئے کئے گئے اور احوال کئے جا رہے ہیں۔ تاکہ پھر مسئلہ تشبیہ بالکل مغبہ ہو جائے اور ایک جو یا سنے عمل کیلئے شاہراہ عمل نمایاں ہو سکے۔

ان شبہات و خدشات کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ بعض کا اثر مسئلہ کے اعتقاد پر پڑتا ہے اور بعض کا عمل پر یعنی بعض شبہات کا حاصل سرے سے مسئلہ ہی کی تکذیب و نفیط ہے اور بعض کا محصول عمل کی تعطیل۔ پھر اعتقادی خدشات میں بھی دو پہلو اختیار کئے گئے ہیں۔ بعض نے دشمنی مسئلہ کی تکذیب میں خود شریعت ہی کو آلہ کار بنایا ہے اور گویا تردید مسئلہ کی منزل پر وہ لوگ متاثر کی راہ سے پہنچے ہیں تاکہ ان کو مکذیب دین نہ کہا جاسکے۔ اور بعض عاقبت نا شناسوں نے کہا منصوص مسئلہ کی تکذیب میں ہر کسی بھی ضرورت نہیں سمجھی بلکہ صرف اپنے ہوا و خیالات ہی کو تردید کی کافی وجہ خیال کر کے شریعت کے بالتقابل ٹھٹھوک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم بھول اندھ و قوت ہر فریق کے استدلال پر یا اثر تریب پہنچے بحث و تنقید کی نظر ڈالینگے اور پھر تحقیق کی۔ یعنی منظر امانہ اور انرا مانہ جواب کے بعد اسکی حقیقت نمایاں کرینگے کہ اصل حقیقت کیا تھی؟ جس کو حقیقت نا شناسوں نے اپنی کج فہمی سے اس حد تک پہنچایا کہ وہ حقیقت کے بجائے ایک مسئلہ اور دھوکہ نظر آئے گی اور بالآخر التوفیق۔

فصل

پہلی قسم کے لوگوں نے جو مجتہدانہ یا سودا نہ رنگ سے میدان خلاف میں آئے، قوتی لکھروں۔
سیاسی خطیوں اور مطبوعہ تحریروں میں بہت سی بلند بانگ ہو کر دعویٰ کیا کہ مسئلہ منع تشبیہ
ایک ناممکن اہل اور غیر معقول مسئلہ ہو۔

اور مسئلہ تشبیہ کی صریح بنا، حدیث من تشبیہ بقوہ ذہن و منہم پر تھی اس لئے اس حدیث کے
رد و نقیض میں انہوں نے اپنا سارا دماغی زور صرف کیا ہے۔

سر سید بانی کالج علی گڑھ جن کا اہم مقصد مسلمانوں کے دل و دماغ سے ان کے قدیم مخصوص
ادعار و شعائر کی اہمیت کا نکلانا تھا، اس طبقہ کے پیش رو ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو اپنے
مقصد میں حائل دیکھ کر اس کو گرائے اور ساقط ال اعتبار بنانے میں اپنے ایک موقت رسالے تہذیب
الاخلاق کے کتنے ہی صفحات رنگے ہیں۔ اور اپنے زور و قوت کے موافق مسئلہ منع تشبیہ کا امتیصال
کر دیا ہے۔ انہوں نے حدیث مذکور پر چھ شبہات وارد کئے ہیں۔ پہلا شبہ روایت اور سند
کے اعتبار سے ہے۔ اور پانچ شبہ روایت اور فقہ کے لحاظ سے ہیں۔ روایتی شبہات (یعنی
شعبت زوایا یا انقطاع) کے متعلق وہ تہذیب الاخلاق جلد چہارم باب ۱۲ ص ۱۰۷ کے صفحہ ۱۰۷ پر
لکھتے ہیں کہ۔

”ادل تو مجھ کو یہ بیان کرنا چاہئے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ نہ روایتاً نہ درایتاً
روایتاً تو اس لئے ثابت نہیں کہ جو سند اس حدیث کی بیان ہوئی ہے اس سے
اتصال مستند کا رسول خدا تک ثبوت نہیں ہے۔ کیونکہ جو ان خوارایت کے ہیں
ان سے یہ بات لازم نہیں ہے کہ حسان اور ابی ہریرہ کے درمیان میں اور کوئی راوی
نہو پس جبکہ سلسلہ زوایا غیر ثابت ہے تو وہ حدیث فی نفسه ثابت نہیں۔“

اس مجہول شبہ کے متعلق ہیں کسی جوابی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا بہت مزین اہل

اتفاق سے محدث شہیر حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں کر دیا ہے۔ اولاً حدیث صحیح سند حسب ذیل ہے۔

پیشے، اوی عثمان بن ابی شیبہ میں۔ دو شریک ابو انضر
یسرے ہاشم بن القاسم۔ چوتھے عبد الرحمن بن ثابت۔
پانچویں حسان بن علیہ۔ چھٹے ابو منیب جرش بن حسان
سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مناکہ انہوں نے کہا کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے کسی قوم
کیساتھ مشاہدہ اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہوگا۔

حدیث عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو انضر
یعنی ہاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن
بن ثابت قال حدثنا حسان بن علیہ عن
ابی منیب الجرش عن ابن عمر قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ
بقوم فهو منهم (رواہ ابو داؤد، ترمذی، مشکاؤ، ذاک قلیہ)

حافظ ابن تیمیہ نے اسکے پانچوں رجال کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ حسب ذیل ہے۔

ابن ابی شیبہ، ابو انضر، حسان بن علیہ۔ صحیحین کے ان مشاہیر اہل روایت میں سے
ہیں کہ ان کی ثقہ روایات ہرگز اس قول کی محتاج نہیں کہ وہ صحیحین کے رجال میں سے ہیں بلکہ
صحیحین کے رجال کی جماعت اسلئے ایک سہری لڑائی ہو کہ ان جیسے ثقہ حضرات اس ذخیرہ کی
کڑیاں ہیں۔

عبد الرحمن بن ثابت ان روایت میں سے ہیں کہ یحییٰ بن یحییٰ ابو زرعہ اور احمد بن عبد اللہ
الجرح و تعبیل نے ان کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا کہ یحییٰ بن یحییٰ دیکھے بارہ میں کوئی جرح و
غلطی نہیں ہے، اور عبد الرحمن بن ابراہیم نے فرمایا کہ ہوثقہ ابو حاتم جیسے امام نے فرمایا کہ ہو
مستقیم الحدیث۔

ابو منیب جرش بھی ان حدیثی روایت میں سے ہیں جنکے متعلق احمد بن عبد اللہ ابی فراتے
ہیں کہ ہوثقہ (وہ ثقہ ہیں) میں نہیں جانتا کہ کسی نے ان کا ذکر کیا ہو۔ اس بیان
سے سید موصوف کی تفسیر روایت جو ہنوز پر وہ خلاف میں ہے یہاں منثور ہو جاتی ہے۔

مسند صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ جو الفاظ روایت کے ہیں ان سے یہ بات لازم نہیں ہوتی

کہ حسان اور ابی بنیہب کے درمیان میں اور کوئی راوی نہ ہو، لیکن اول تو مسلسل سند پر الفاظ حدیث سے جرح کرنا ہی جرح و تعدیل کا ایک اٹکھٹا اصول ہے۔ اور پھر وہ دعویٰ انقطاع مذکور بھی تو نہیں کہ کیوں یہ بات لازم نہیں آتی۔

پس یہ بات ملل ہو گیا ہوئی کہ حسان اور ابی بنیہب کے درمیان میں انقطاع ہے اور سماع ثابت نہیں اور انہی بچھول بھی رہ گئی اسلئے جو ایسے ہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تبرغاس انقطاع کا جواب یہ ہے جو ابن تیمیہ نے دیا ہو کہ۔

حسان بن علی بن ابی بنیہب کے سماع ثابت ہے اور امام احمد وغیرہ نے اس حدیث کو حق سمجھا اور اس سے احتجاج کیا ہے۔
انقطاع امر وہ مستقیم ہے۔

دقی سمع منہ حسان بن علی بنیہب و قد اخرج
اکامام احمد وغیرہ منہ الحدیث۔

پس ابن تیمیہ کے اثبات سماع کے مقابلہ میں مسند صاحب کی نئی سماع کی وقعت کہہ سکتی ہے اور امام احمد کے احتجاج کے مقابلہ میں ان کا حدیث کو حجت نہ ماننا ہمارے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے پھر نہ صرف اسی ایک سند اور ایک کتاب پر اس حدیث کا مدار ہے بلکہ بھرائی نے اپنے مقدمہ میں اور ابن عساکر میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور ہزار نے اپنے مسند میں حذیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پھر ابونعیم نے تاریخ اصحابان میں انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اور قضا عی نے طائوس سے مرفوعاً اور ابن کثیر نے مستدرک میں اس حدیث کو ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ زاد المعاد جلد ۱ ص ۱۰۰

پس اگر کسی ایک سند میں ضعف ہی تسلیم کر لیا جائے تو کثرت طرق کی قوت حسب اصول حدیث اس ضعف کا کافی تمناک ہے۔ اسلئے کسی کا منہ نہیں ہے کہ عرض خلاف اعراض ہونے کو جو سے اس حدیث کی تضعیف کے درپے ہو۔ اور کسی کلام ثبوت کو اپنی رائے پر قربان کر لے۔ اللہ اعلم بالصواب۔

فصل

درستی شبہات

..... ﴿پہلا شبہہ﴾

سر سید تہذیب الاخلاق جلد چہارم کے صفحہ ۱۰۰ پر لکھتے ہیں کہ: "راوی نے مورد حدیث بیان نہیں کیا اور لفظ تشبیہ کا جو حدیث میں واقع ہے مورد حدیث کے نہ معلوم ہونے سے کسی حکم بدلولی یا استنباطی یا قیاسی کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔"

اول تو یہی غلط ہے کہ حدیث کا مورد متعین نہیں ہے۔ جبکہ تمام صحابہ مختلف مواقع دین دنیاء میں اس حدیث سے احتجاج کر رہے ہیں (جیسا کہ ہم پہلے باریب میں اس حدیث کے تحت پیش کر چکے ہیں) اور آئندہ دوسرے حصص میں جسزئیات کا ذخیرہ انشاء اللہ پیش کیے گئے۔ تو کیسے کہا جاسکتا ہو کہ مورد متعین نہیں۔ جن جن مواقع میں اسکو استعمال کیا گیا، کم از کم پہنچے تو مورد بحث کی صلاحیت ضرور ہی رکھتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض مورد متعین نہیں بھی ہے تو نہو کہ حدیث کے کلمات تالیفہ خود با معنی اور موضوع ہیں نہ کہ جمل اور بے معنی۔

پس عام قواعد شریعت کے دائرہ میں رہ کر اسکے لغوی بدلول سے ہی حدیث کی مراد متعین کیجا سکتی ہے بلکہ اصول فقہ کے قواعد نے تو بہا شک و واضح کر دیا ہے کہ اگر مورد متعین بھی تشبیہی اس کا اعتبار نہیں، "اعتبار صرف عموم کلمات کا کیا جاتا ہے نہ کہ خصوص مورد کا۔" (العبر للجمهور النقطۃ لخصوص الموزون) اس لئے یہ سوال ہی نہیں اور بے معنی ہے۔

دوسرا شبہ

پھر سر سید صاحب تہذیب الاخلاق کے اسی صفحہ پر لکھتے ہیں کہ: "دوسرے یہ کہ لفظ تو م جو اس

حدیث میں ہے وہ بھی کسی نتیجہ کا فائدہ نہیں دیتا۔ کسی پہچان کا ہونا یا کسی قوم کے مشابہہ بننا کسی نتیجہ شرعی کو مفید نہیں ہے۔ ایک ہندوستانی مسلمان نے عربی یا ایرانی یا پشتانی یا اردو یا انگریزی پوشاک پہن کر اپنے نہیں مشابہہ ان قوموں کے بنایا اور لوگوں نے بھی اسکو اسی قوم کا سمجھا تو پھر اس سے نتیجہ شرعی کیا نکلا؟ (جواب)

نتیجہ شرعی ایک نہیں بلکہ متعدد نکلتے ہیں۔

اچھا امتیاز ایک جب تک نتیجہ یہ نکلا کہ اقوام کفر و اسلام میں کوئی ظاہری امتیاز نہ رہا۔ حالانکہ شریعت کا مقصود اقوام میں باہمی امتیاز پیدا کرنا ہے۔ جب تک کہ وہ اقوام میں نہ کہ تلبیس و البتاس پہنچانے والی بات و احادیث اور فرامین خلفاء راشدین وغیرہ سے اس مقصود پر کافی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تشبیہ کے بعد شریعت کا یہ معقول مقصد امتیاز اقوام قوت ہو جاتا ہے۔

تقریباً کفار امتیاز رکھ کر جبکہ صورت البتاس و اشتراک پیدا ہو گا۔ تو اس ظاہری اشتراک عمل ہی سے کفار کو مسلمانوں پر ایک جتہ یا تہذیبیگی، جس کو بطور نظیر قائم کر کے وہ اور دوسرے امور میں بھی ایسے ہی اختلاط و البتاس کی طبع رکھ سکیں گے۔ حالانکہ ان کی ظاہری جتہ تاک بھی قطع کر دینا اسلام کا ایک اہم مقصد ہے۔ جیسا کہ نسخ قبلہ سے اسی ظاہری مشابہت جہاد یا صوری یک رخی دیکھ جیتی کو مثالی لفظ لیکون لفظ میں شریعت کے تحت

استحقاق و منافع شریعت شریعت اسلام نے اصولی طور پر لباس کی سادگی و پاداش کے متعلق جو حدود و قائم کی ہیں اور ان سے جن روحانی منافع کو ملحوظ کیا گیا ہے جیسا کہ ہم لباس کی فصل میں بالتفصیل ظاہر کریں گے، تشبیہ یا غیرت ان کا استحقاق استبرار لازم آتا ہے۔

جو بیعت تو ہیں شریعت ہے۔ اور ایک تشبیہ کا علم اور بعد چند سے احتیاط اور استبرار اور احتیاط خاص شعار ہے۔ پناہ انگریزی معاشرہ کے والدہ یا تشبیہ میں از غیبت کسی اسلامی تقاضے و سادگی کو خواہ وہ بڑی ہی عوام معاشرتی کبھی وقت و عزائم کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ تشبیہ کی آنکھ سے سانسہ کرتے ہیں۔ اور حالت اسلام میں دیکھ تو ہیں اسلام یقیناً تقاضا کا

شجر ہے۔

میلان یا افلاک | پھر کسی غیر سے مشابہت پیدا کرنے کا داعیہ بغیر اسکی طرف میلان و رغبت کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میلان خود ہی ایک ممنوع شرعی ہے و لا ترکوا لی الذین ظلموا حتی یسکون
الابرہہ میں جس حسینہ کے مقدمات ممنوع شرعی ہوں کیا اس کے اصل نتیجہ کو شریعت کے جائزات میں سے کہا جاسکتا ہے؟

بغافل حال سلف | نیز سلف صالحین کا ہر قرن میں مشرق و مغرب پر زور دینا اور لباس کو خصوصیت کے ساتھ تشبیہ و تنسیخ کرنے کی کوشش کرنا سب تو ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کا دقار و باندی کے بدن سے خراہ کرنا لباس اُتروا دینا اور ڈانٹ کر کہنا اتشہدین بالحوار؟ پھر عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالمطلب کا، نصاریٰ کی بنی تغلبہ کے وفد سے عربی لباس اُتروا دینا اور اسکو قطع کیے مسلمانوں کے لباس سے ممتاز کر دینا۔ امام ابو یوسف کا اپنے زمانہ فقہاء و حکمرانی میں علماء و فقہاء کیلئے ایک قمار لباس تجویز کرنا تاکہ فقیر و غیر فقیہ نمایاں رہیں۔ محدث شبیر امام ابو داؤد سجستانی کے ایک استاد کا امیرت کو ہر ایک کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ کر کہ اٹھنا کہ امیرنا یلبس ثیاب الفساق اور پھر قرآن مابعد میں غمونا قیام اُٹھنے کا ایسی جزئیات پر تشدد کے ساتھ روک روک کرنا سب ہی لغو اور باطل چھوٹا ہے۔ حالانکہ حال سلف خود ایک مستحسن عمل کا درجہ رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک امام دارالہجرتہ تیار ہونا احادیث کے وقت محض تعامل الی مدینہ ہی کو نہ درست خرچ قرار دیتے ہیں۔

شہادۃ سید | ایک مسلمان کو کا فرانہ صورت میں دیکھ کر عام گمان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اسلام مخالف فرد نہیں مگر اگر سچے دل سے عام و ضائع مسلمین کی کوئی غفلت نہیں جو نفاق کی دلیل ہے۔ پس مسلمانوں کا کسی کے حق میں کا فر یا منافق ہونے کا گمان رکھنا یا اسے غیر مسلم اور منافق ہونے کی شہادت دینا کیا عداوت کوئی اثر نہیں رکھتا۔ حالانکہ انتم شہداء اللہ فی الارض۔

امراء و حکماء کفر | پھر قطع نظر طوطی معلولات کے عمر و اجلہ ایسے مشتبہ کو غیر مسلم جامعیت کا فرد سمجھ کر کیا چاہئے گا تو کیا؟ مگر یہ کہ اسکی موت کے وقت جبکہ وہ کسی اجنبی جگہ فوت ہوا حکام

دینا میں کوئی اسلامی ضابطہ سپر جاری کیا جائے؟ اسکے جنازہ کی نماز پڑھی جائے۔ یا مسلمانوں کے مقبرہ میں دفن کیا جائے۔ یا عام تجوید تکفین اسلامی طریقہ پر عمل میں آئے ہرگز نہیں اور تو ایک عظیم الشان خودی ہے۔

پس اگر بقول سید صاحب کے تشبیہ کو صرف لباس ہی میں منحصر مان لیا جائے تو کیا اس لباسی تشبیہ سے کوئی شرعی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیا امتیازاً تو ام کا مسٹ جانا، کفار کے ہاتھ میں مسلمانوں کے خلاف کسی خجستہ کا ہاتھ آجانا۔ عام اوضاع مسلمین کا استخفاف و استہزاء، قلوب میں جاگزمیں ہو جانا، اسلامی قلوب میں کفار کی طرف رکون و میلان کا پیدا ہو جانا، تعامل مفسد کا پھل پھیرایا جانا، مسلمانوں کا کسی کے حق میں بڑی شہادۃ دینا۔ احکام دینا میں کسی پر اسلامی احکام کا جاری نہیں کیا جانا۔ کیا یہ سب شرعی امور نہیں ہیں جنکے متعلق خود شریعت نے اپنے نصوص میں اثباتاً و نفیاً بھرت کی ہے۔

اور جبکہ تشبیہ با کفار اپنے ساتھ یہ تمام منوعات لیکر آتا ہے تو کیا تشبیہ با کفار سے کوئی بھی شرعی نتیجہ نہ نکلا؟ حالانکہ یہ تمام شرعی نتائج ہیں جو اس سے پیدا ہوئے اور اس سے جیسے تشبیہ بنفسہ ممنوع ثابت ہوا تھا، اب اپنے نتائج کے اعتبار سے بھی ممنوع بن گیا۔

تیسرا شبہ

سید صاحب تہذیب الاخلاق کے صفحہ ۱۱ پر لکھتے ہیں جس کا ماحصل ملاحظہ ہو۔ "جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ زومیہ حنیفۃ تکفین جو عیسائیوں کا لباس تھا پہنا، نیز حضور نے جبہ عیالیسیہ جو آتش پرستوں اور مجوس کا لباس تھا پہنا۔ اگر تشبیہ ممنوع تھا تو حضور نے کیوں ایسے امور کا ارتکاب فرمایا نیز صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کپڑے پہننے کی تعلیم دی ہے۔"

کتاب اللباس، باب بیان میں قول اللہ تعالیٰ کے کہ فرماؤ مجھے اسے

کتاب اللباس، باب قول اللہ تعالیٰ من

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کپڑے پہننے کی تعلیم دی ہے۔

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما شربوا ولا لبثوا (او طابا) الا

اپنے بندہ کے واسطے بنایا جو اندھانے پینے کی حلال
چیز کو کس شخص سے حرام کیا ہو؟ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی جو چیزیں حرام کیں

پس یہ آیت حدیث تشبیہ کے مسئلہ کو باطل ٹھیرا ہی ہے۔ (روایہ) میں کہتا ہوں کہ۔
تشبیہ کے کلی اور اصولی مسئلہ کے خلاف بہت جستجو و تلاش کے بعد یہ تین جو کلی جزئیات
پیش کی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض چند جزئیات کلیہ کے معارض بھی ہوں تو کیا ان چند
جزئی واقعات کی خاطر کلیہ کو باطل کر دینا چاہئے یا کلیہ کو اصل رکھ کر ان مستثنیات کا کوئی ایسا
محل بیان کر دینا چاہئے کہ کلیہ پر بھی زد نہ پڑے اور متعارض جزئیات میں بر محل باقی رہ جائیں
ہمارے نزدیک عقلاً اور شرعاً دوسری صورت ہی قابل عمل ہو سکتی ہے کیونکہ کلیہ اور ضابطہ اصولی
اسباب اور کلی عقل و حکم پر مبنی ہوتا ہے اور جزئی واقعات اس قسم کے کلی عقل و اسرار سے
ساکت ہوتے ہیں پس باطن کو اصل رکھ کر ساکت کو اس کا تابع بنانا ہی اصولی اور عقلی فعل قرار
پا سکتا ہے۔ پس ان تینوں جزئیات کو اصول حدیث کے مطابق بے تکلف کہا جاسکتا ہے۔ کہ حاققہ
حال کا عہوم لہذا یعنی ان واقعات میں کوئی ایسی عام علت یا سبب ناوجد نہیں کہ کلیہ تشبیہ کے ورثے
میں اس سے دو لجا سکے۔ نیز ہمیں اب تک ان جزئیات میں کوئی لفظ بھی ایسا محسوس نہیں
ہوا جو ان ہر سہ مجہول کے استعمال سے تشبیہ کے جواز کا نتیجہ پیدا کرتا ہو کیونکہ تشبیہ تشبیہ سے اخذ
ہے اور تشبیہ کے معنی میں دو چیزوں کا آپس میں ایسا ملتس ہو جانا کہ کوئی بھی اپنے اصلی وجود
کو نمایاں نہ رکھ سکے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا تشبیہ ایک انسان کو دوسرے کیسا کہہ سیکو وقت
ہو سکتا ہے جبکہ پہلا دوسرے کے مخصوصات اور امتیازی نشانات کو اختیار کرے۔ اور صور؟
اس میں رل مل جائے اور یہاں اسکی کوئی دلیل نہیں کہ جبہ رومیہ عیسائیوں کا اور جبہ شامیہ
یہود کا اور جبہ طیبیہ مسیحیوں کا کوئی مخصوص لباس تھا۔ لہذا تشبیہ تشبیہ پر کوئی استدلال
کیا جاسکتا ہے بلکہ محض رومی، شامی اور طیبی کی نسبت سے تو یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ یہ جبے

ان کے استعمال میں بھی آتے ہوں چہ جائیکہ ان کا مخصوص شعار ہوں۔

کیونکہ مصنوعات کی نسبتیں کبھی تو موجد اور صانع کی طرف کیجاتی ہیں اور اسی نسبت سے وہ شے موسوم اور مشہور ہو جاتی ہے جیسے ڈاسن کا بوٹ اور پیئرس ٹوپ دبیر کا صابون ایک اگر کہا جائے کہ ہندوستانی پیئرس ٹوپ اور ڈاسنس بوٹ استعمال کرتے ہیں تو محض اس نسبت سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ ہندوستانی ڈاسن اور پیئرس سے تشبیہ کر رہے ہیں۔ بلکہ اس نسبت سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ڈاسن اور پیئرس خود اس بوٹ اور صابون کو استعمال کرتے ہوں چہ جائیکہ یہ ان کا کوئی امتیازی نشان ہو۔ ہاں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بوٹ اور صابون انکی دوکان کا یا ان کا مصنوعات سے جسے ہندوستانی استعمال کرنے لگے ہیں۔

اسی طرح کبھی مصنوعات کی نسبتیں جائے صنعت اور خاص خاص شہروں یا ملکوں کی طرف ہوتی ہیں اور انکی نسبت سے دنیا میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ جیسے کپڑوں میں اٹالین یا بنارسی کہ اٹالین اٹلی کی ساخت ہونے کی وجہ سے اسی ملک کی طرف منسوب ہے۔ اور بنارسی بنارسی کی طرف منسوب ہے کہ وہیں کی صنعت ہے۔

پس اگر کہا جائے کہ فلاں شخص بنارسی اور اٹالین استعمال کرتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ کپڑے اٹالیوں اور بناریوں کے مخصوص شعار ہیں اور وہ شخص یہ کپڑے استعمال کرنے ان لوگوں کے ساتھ تشبیہ کر رہا ہو؟ ہرگز نہیں۔ شعار اور تشبیہ کیا معنی ان نسبتوں سے تو یہ سمجھا جاتا ہے جنہوں نے انکی یہ مصنوعات ہاں سرے سے استعمال بھی کیجاتی ہیں بلکہ ممکن ہے کہ تجارت کے واسطے ان شخصوں کو سرے سے ملک کیلئے بنائی جاتی ہوں۔ جیسے اکثر انگین اور شوخ کپڑے اور پتھر بنارسی میں کیلئے بنائے جاتے ہیں اور پوربھن ان سے قلعہ اعتبار کرتے ہیں پس کپڑوں کی نسبتیں محض ہاں ہوں یا ہلکے ہلکے کے اعتبار سے مشہور ہوتی ہیں جنکو تشبیہ سے کوئی علاقہ نہیں۔

اسی طرح جبکہ روہیا سے ہیں آوا کہ مشہور ہے روہی۔ شامی اور دیارسی بیدہ ہندوستان فریاد و محض

ابن نسبت سے یہ کیسے مفہوم ہو گیا کہ وہ بچے ان ملک کے باشندوں کے مخصوص شعار اور خاص لباس تھے اور حضور نے انہیں پیکر قبیلہ کا زبان جواز فرمادیا۔ شعار تو کیا نسبتیں تو نفس استعمال پر بھی دولت نہیں رکھتیں۔ پس ان نسبتوں سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہو تو یہ کہ یہ بچے ان ممالک کے تھے وہاں کے مفعول تھے یا وہاں کہتے تھے اور وہیں سے دوسرے ممالک میں منتشر ہوتے تھے۔ اور حضور نے بھی ایک غیر ملکی صفت کا اتفاقاً استعمال فرمایا۔

یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بردیاہی استعمال فرماتے تھے تو کیا اس نسبت سے یہ بھی لازم آتا ضروری ہے کہ یہی چاروں ہاں کے لوگوں کا خاص شعار ہے اور آپ پیغمبر کے ساتھ تشبیہ بھی کیجئے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ یا حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام و مصر کی آئی ہوئی قبیلہ طئی استعمال فرماتے تھے (قباعی) اس آئی چادر کو کہتے ہیں جسکو قبلی کہتے تھے یہ نسبت بنانے والوں کی طرف سے ہے تو کیا اسکے یہ سنی ہیں کہ حضور قبیلوں کے ساتھ تشبیہ کرتے تھے؟ سناؤ اللہ۔

حالانکہ محض اس نسبت سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ وہ قبلی اس چادر کو سر سے لٹکتے استعمال بھی کرتے ہوں چہ جائیکہ یہ چادر ان کا مخصوص شعار نہ ہو؟ اور ان کے لئے کیا ہو؟ پس یہی بہہسم نسبتوں سے منع تشبیہ کے نہیں اور واضح اصول کو توڑنا یا جواز تشبیہ پر استدلال کرنا ایک نہایت ہی بے معنی استدلال کیجئے اور جوئی بلکہ ایک غلط دلیل دینی ہوگا جس کی تو تلخ کم از کم یہی اصل علم سے نہیں کیجا سکتی۔

پھر حال کسی کلیۃ حدیث سے اور قولی دستور عمل کے مقابلہ میں اگر اس قسم کی عملی جزئیات ظاہر نظر میں معارض نہ کر سائے آجائیں درحال کہ نہ ان جزوی واقعات کی کوئی واضح علت نظر آتی ہو نہ بین سبب تو ان جزئی امور کے سبب اس کلیہ میں کوئی تغیر نہیں کیا جاسکتا۔ جس کے واضح اسباب بھی موجود ہیں اور دین علل بھی۔

بلکہ کسی کلیہ اور ضابطہ کے مقابلہ میں کسی جزئی کا کچھ سے اضرر ثابت ہو جائے تو اس جزئی

میں تاویل کرنے کیلئے کافی ہے اگرچہ لفظ رفع تدارض کی کوئی وجہ بھی نمایاں نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دن حضورؐ نے زعفران سے رنگے ہوئے شرب پکڑے پیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا۔

ان هذان امن ابنا من الكفار لا تلبسهما | یہ شرب پکڑے کفار کے پکڑے ہیں۔ انہیں سب پہنو۔

اور نہ صرف زعفرانی شرب ہی بلکہ عموماً شرب پکڑاں سے حماوت احادیث کے صریح الفاظ میں فرمائی گئی ہے، اور ادھر صحیح حدیث میں اس کلمی اور قولی ضابطہ کے خلاف یہ عملی حسیہ نہ بھی موجود ہے۔ کہ

وطلحہ حنظلہ مستورا | حضورؐ پر شرب ازاد چادر نہ لپی گئی :

یہنا ابن قیم رحمہ اللہ صاحب زادہ اتحاد نے بھی کہا ہے کہ جبکہ حماوت شمرہ کے صریح اقوال موجود ہیں تو کیسے گمان کیا جائے کہ آپؐ نے دوسروں کو بدعت فرما کر خود وہی جسم کافی مشابہ فرمایا ہو؟ ہرگز نہیں۔ پس کہہ جایاں گا کہ اس شرب حدیث شرب دھاری کا عدم مراد ہے کیونکہ یہ شرب شرب زعفرانی چادروں کا تھا۔ دوسری چادروں کی عام پوشش کی تھی کہ وہ مسکرت اور سیاہ و زردی کی لٹی جاتی تھیں۔ مگر لوگوں کو سخت سمجھا کے حفاظت فرما دیں شرب ہونے کا وجوہ گاہ کیا۔

بہر حال یہ جزئیات اس درجہ کی نہیں ہیں کہ سیئہ صاحب کو مت کے اس قصہ سے متوصل مسئلہ تشبیہ میں کامیاب بنا سکیں۔ رہا آیت کریمہ قل من حذر مدینۃ اللہ اور حدیث نبوی کہ لا اشریۃ (والبدوا) کے عموم سے جواز تشبیہ پر مستند ہونے کے لئے اگرچہ اس پر بخاری کی اس تفسیر اسی کا حجاب نکمہ (وہ تھیں جو اسے اور پسند ہو) جواز کی تعلیم سے تشبیہ میں دلیل پختہ دستداری کی بجلی زیادہ واجب ہے۔

کیا اس عدم کا یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ کھانے پینے میں انھار سے ملے شراب و خمر پیر بھی حلال ہے۔ اور پینے میں شیم بھی جائز ہے؟ اگر یہ غیوم اس لئے نہیں لیا جاسکتا کہ دوسرے

بمعائنہ پران چیز کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ذہن کے تمام ان شبہ کو جو تشبیہ پر مشتمل ہیں دوسری دلائل ممنوع قرار دیر ہی ہیں۔ وہ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہو کر حلال نہیں بن سکتے۔ کوئی وجہ نہیں کہ باب اکل و شرب میں تو دوسری دلائل خنزیر و شراب کو ہم سباع آسا فیہ اکل و اللحم اور دوسری بہت سی انواع ماکولات کو ناجائز اور ممنوع ثابت کر سکیں لیکن باب لباس میں اسی قسم کی دوسری دلائل بیشم۔ مغزق رزی۔ و ضلع کفار اور اطوار غیر مسلمین کو ناجائز بنائیں؟ حقیقت یہ ہے کہ نکتہ چینوں نے خود اس حدیث ہی کے الفاظ پر غور نہیں کیا اور نہ اس کے مدلول بنوی و شرعی کو سمجھے۔ حدیث میں جہاں یہ الفاظ ہیں کلو و اشربوا و ابسوا و تصدوا وہیں آگے یہ لفظ بھی تو ہیں کہ فی غیر اسراف و تکلیف۔ یعنی کھاؤ پیو پہننا اور خرچہ کرو جس تک کہ اس میں سرفراہ اور تکلیف کا دخل نہ آئے۔ اس شرط کا حاصل یہ نکلا کہ جب کھانا پہننا فضول خرچی اور تکلیف کا دھڑا نہ ہو۔ اور اترا ہٹ کی حد و دھڑا نہ ہو۔ چلنے والے تو اس حد کے کھانے پہننے سے ترک جاؤ۔ پس تمہارا وہ کپڑے جنہیں اسراف و تکلیف ہو۔ تمام وہ و ضلع و اطوار جنہیں نازش و سرفراہ اور اترا ہٹ کا پانچ تمام وہ اطوار جنہیں عہدیت و تواضع کے بجائے کبر و عنوت اور تواجد الی اللہ کے بھانے تو جہالی النفس ہوتی ہو۔ اور تمام وہ کھانے جنہیں فضول خرچی و تکلیف کا دھڑا لازم آئے اور وہ سب ہی کفار کی آیتیں اسی آیت و حدیث ممنوع اور ناجائز ٹھہر گئے۔ جنکی خصوصیت تفصیلات دوسری آیات و احادیث نے کر دی ہیں۔ جگہ ہم پہلی فصلوں میں بسط کیا تھا لکھ چکے ہیں۔

پس جس حدیث کو مسید صاحب جواز تشبیہ میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں وہی حدیث منع تشبیہ کے لئے ایک ذریعہ درست استعمال سے پھر عجیب بات ہے کہ مسید صاحب تو آخر میں فرماتے ہیں کہ۔

”ہم ان روایتوں سے کسی قسم کی پوشاک پہننے سے ممنوع نہیں معلوم ہوتا نہ لفظ تشبیہ کو مشابہت ذی و بین پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔“

اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ

اس کی ساتھ شہر ہزار ہوں و طبلہاں پہننے ہوئے ہونگے۔ حضور کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
ایک مسلم جماعت کو دیکھ کر وہ چمنساں پہنتے ہوئے ہیں تو کراہت سے فرمایا۔

مَا أَتَاهُمْ بِمَعْدٍ غَيْبٍ ۖ
تجسس کر۔ لوگ خبر کے پوچھنے کو جہاد مشاہدین سگئے۔

تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تو مشاہدہ کو مشاہدہ تو ہی دیا اس پر چل گیا۔ اور صحابہ صاحب صحابہ سے اگر کسی
کو کہتے کہ مشاہدہ تو ہی دیا اس کو قطعاً حل کرنا نہیں چاہیے۔

یہ ہیں تفاوت وہ از کجا دست نہ بچکا۔

ابن قحطام واقعہ کو نقل کر کے فرماتے ہیں۔

وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ كَرِهَ لِبَنِي السَّائِفِ وَالْخَلْفِ
اور ان میں سے سلف و خلف نے طبلہاں نہ پہنتے مگر وہ

بجاسے۔ کہو کہ ابو داؤد نے ابن عمر سے سنا کہ انہوں

نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ

جس نے کہی قوم کی ساتھ مشاہدہ یہ کہی وہ وہی

قوم میں سے ہو گیا اور نہ ہی اس سے روایت اس کی

سے کہ کہ ہم میں سے نہیں جو وہ شخص چھوٹا ہوا

قوس سے تشاہد کیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء سلف و خلف نے بھی اس تشاہد کو نبی دیا اس پر عمل کیا۔

مگر یہ کہ یہ تشاہد کے لئے اس حدیث کا نقل کیا اس اور نبی و ہدیہ بھی دیا گیا ہے۔

کہ ہمارے خیال میں مسودہ صاحب کی تہذیب اس بات میں متفق وہی نہیں ہے کہ اجماع ائمہ کے

مقابلہ میں قبول کیا گیا ہے۔ خیر، سب کے وہ بھائی بنا ہوتا ہے کہ اسے آہٹ کیا۔

نیکو بھائی مشاہدہ کا افواج گراں میں قابل نہیں بنو ہند ہند۔

گیا کہ اگر حضورِ لندن وجرمن میں آتے تو آپ کا لباس دہی کے باشندوں کا سا دھیسٹ، کوٹ پتلون وغیرہ ہوتا۔ اور اس دہی جسٹیز سے مجتہدانہ طور پر فتویٰ یہ نکلا کہ لہذا ہندوستان کے مسلمانوں کو نصراہوں کا لباس پہننے میں کوئی شرعی حرج نہیں۔ ان چاروں اجزاء پر ہم جدا جدا نظر ڈالتے ہیں۔

صحاہ وشرکین کی خلعیں مشابہت [اول تو ہم خلع کی حد تک تشبہ کا تعلق ہی تسلیم نہیں کرتے۔ کیونکہ خلع جس کے معنی چادر اور تہ بند کے ہیں فی نفسہ کوئی صورت اور وضع ہی نہیں بلکہ اصل لباس اور مادہ لباس ہے۔ اور اسی لئے حالت احرام میں جبکہ ترکِ تزنی کے دائرہ میں بسنے ہوئے کپڑے کی ہر وضع قطع چھوڑ دینی جاتی ہے تو اس اصل لباس و خلع ہی کو باقی رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ ستر بدن کے لئے اس سے کم اور کم سے کم کوئی اور لباس ہی نہیں۔

پس یہ اصل لباس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تشبہ کا تعلق صورت و فعل سے ہے نہ کہ اصل اور مواد لباس سے اگر خلع میں بھی منع تشبہ کا حکم جاری کیا جائے تو اسکے معنی یہ نکلیں گے کہ اصل لباس اور مادہ لباس کو چھوڑ دو اور غریانی اختیار کرلو۔ اور یہ ایسا ہی ہو گا جیسا کہ مشابہت کفار کے خوف سے سر سے کھانا پینا، ناک کان رکھنا۔ عبادۃ کرنا انسان رہنا بلکہ زندہ رہنا ہی ترک کرانے کی سعی کی جائے۔ حالانکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ان جیسے اصول امور سے تشبہ کا کچھ بھی تعلق نہیں۔

دوسرا پھر اگر ہم نہ کوئی نفسہ نہ کسی لیکن فی غیرہ کوئی وضع تسلیم بھی کریں باری معنی کہ یہ مادہ لباس ہی کسی غیر مسلم قوم کا امتیازی شعار ہو جائے۔ جیسا کہ مشرکین کہہ کا تھا تو پھر ہم یہ تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلع کو باریقہ و مشطہ اور بادچہ تیسرے بعض اسی طرح استعمال کرنا جائز قرار دیا پس طرح مشرکین پہننے تھے۔ کیونکہ مشرکین تو اس خلع کی ازار کو خیلا و دکہر سے ٹخنوں سے پٹے گھسٹا ہوا پہننے تھے اور آپ نے حکم دیا کہ

أَذْرُوا الْإِثْمَانَ إِلَى نَحْدِ السَّاقِ دَکھرج | مزین کی ذرا نعت پسندی تک سب اور اگر

محض فوجی الکچین ۔ (نہی بھی ہو لیکن ٹخنوں تک بچ کوئی حرج نہیں۔)

مشرکین تو اپنی روٹیں قدموں سے دوڑنا گزری ہوئی استعمال کرتے اور مبالغہ کر کے ان کے اسٹول کو ٹکڑا اور گھسٹا پھوڑتے تھے۔ جیسے عوامی سٹیکر سلاطین اور جبارہ کی چادروں کا بھی طرہ ہو۔ لیکن اپنے اہل کو اپنے اور اپنے صحابہ کے لئے حرام فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خورنہ محض منع تشبہ ہی کے لئے نہیں تھی۔ کیونکہ اگر بالفرض آپ بلال ان قیود کے بعد نہ مشرکین ہی کا سار عورت نشان اور کبر آئنا و خندا استعمال فرماتے تب بھی یہ تو نا ممکن تھا کہ آپ کے مصطفیٰ قلب میں کبر و دعوت کے آثار باقی بکرتے جو ان مشرکین کے تھے۔ لیکن پھر بھی ان قیود کا اضافہ فرما کر خندا کو استعمال فرماتا سوائے ترک تشبہ کے اور کس لئے ہو سکتا ہو۔ اور اگر ائمہ مرحوم کی تاسی کے لئے تھا تو اسکی غایت یہی رہی نکلتی ہے کہ ائمہ کو باطن کبر و دعوت سے اور ظاہر تشبہ بالاقوام سے الگ رکھا جائے۔

پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خندا استعمال فرماتا اور ان حدود کی رعایت کے ساتھ استعمال فرماتا منع تشبہ کی تو ایک کھلی دیں بن سکتا ہے لیکن جواز تشبہ پر اس سے کیا روشنی پر دیکھتی ہے۔ جو مسند صاحب کا منشا ہو۔

(۳) لیکن اگر اسے بھی تسلیم کر لیا جائے کہ آپ نے مشرکین مکہ کی کالی لباس پہناؤ مسلمان مشرکین میں مشابہت پیدا ہو گئی تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ یہ تشبہ عارضی اور چند روزہ تھا۔ اسلئے قابل انتہا نہ تھا۔ کیونکہ کفار کفار کے لئے اسلام اور قتل کے درمیان جزیہ کا واسطہ ہی نہ تھا۔ اسلئے مشرکین کفار ذمی ہو کر نہیں رہ سکتے تھے۔ بلکہ یا مسلمان یا کفار ہو جاتے تھے یا مقتول اور جبکہ ہر صورت میں سرزمین کفار ہمیشہ کے لئے غیر مسلم افراد سے پاک ہو جاتی تھی۔ تو کفار میں چند دن کے بعد تشبہ کا وجود ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ پس ایسے چند روزہ ظاہری تشابہ کے خوف سے خندا جیسے ذہا ناریاس کو ترک کر دیا جانا کبھی طرح مصلحت نہ تھا۔

ہر حال اس جہیز سے یا تشبہ بالکفار کا وجود ہی نہیں نکلتا یا نکلتا ہو۔ تو اس کا باریک دیکھ اور بغیر تمام حدود و قیود کے نکلتا اور اگر یہ بھی نکلتا ہو تو وہ عارضی اور چند روزہ تشبہ

۱۱۱
اقتدار کے دائرہ میں اگر ضروری الاتباع ہو گئیں خواہ وقتبندی ہوں یا تقویدی اور اکل و شرب کے بارہ میں ہوں یا لباس اور وضع قطع کے۔

ادھر انیس انجیل علیہ السلام کا لباس بھی اقتدار کا قرآن نے حکم دیا۔ فاروقی اعظم حذو ثنابت فرما رہے ہیں۔ کیونکہ انھوں نے آذر یا یحیٰان کے عربوں کو غنہ پہننے ہی پر یہ کہہ کر آمادہ کیا ہے کہ وہ تمھارے باپ اسٹینجیل علیہ السلام کا لباس ہے۔

فاخر وادار تن واد علیکم بلباس (ایکھ)
اور درود استعمال کرو اور اپنے باپ اسٹینجیل علیہ السلام کا لباس پہنا ظہری سمجھو۔

پس آیت مشورہ کے ماتحت حضور کے لئے اس عہد میں اقتدار اسلام صالحین کا دخل آگیا تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ حضور نے یہ لباس اپنی مشرک قوم کے حکم و درجہ کے ماتحت پہنا۔ پس اس حسب سنیہ کی جو نکتہ چینیوں کے کلیہ کی اساس تھا بڑا ہی مہم ہو گئی پھر چنانچہ اسپر کیا کہ کوئی مضبوط عمارت کھڑی کر کے دکھلا دیجئے۔

پس اس نکتہ چینیوں کے لئے اس کے مساوی میدان باقی نہیں ہے کہ وہ اس خیمہ کی بنیاد اس خاص حسب سنیہ پر قائم کرنے کے بجائے کسی اور چیز پر قائم کریں جو ہمیں معلوم ہو تو پھر ہم محض اس کلیہ ہی کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی بھی ہوئی رسالت کی انتہائی تعین اور حضرت شی کے متاثرین انتہائی جزئیات کی پرکھ کر کے خود کو گناہ میں عام معاشرہ کے بارہ میں نبی کے پاس کوئی قلبی داعیہ کوئی اشارہ باطن اور کوئی غیبی الہام نہیں ہوتا کہ وہ اس کا اتباع کرے بلکہ اس بارہ میں وہ بھی بخیر اتحاد اس کے ایک فرد ہو جسے جو اپنی قومی معاشرہ کا پابند اور رسم و راج کا عقائد بنکر آتا ہو۔

اور پھر عقائد بھی اسی قوم کا جس کی ہدایت کے لئے خود اسی کی پشت بھی ہوئی تھی۔ اور اس لئے ہوئی تھی کہ اس قوم کے عقائد و اعمال اور خیالات کے مصداقہ و مظاہر سب سے زیادہ بے گناہ بن کر چلے گئے کہ بتو کہہ سوا کہ ان طاقت بھی اس بگاڑ کی اصلاح نہیں کر سکتی تھی۔

اور پھر اوپر سے معاشرۃ کی اس کو راند تھیلید کا الزام اس عظیم الشان نبی پر بھی لگا دیا جائے جس نے دنیا میں آکر محض اپنی غیبی طاقت سے نہ صرف مادی کی اصلاح کی تھی بلکہ معاش اور تمدن کے بھی اپنے تھے سے اپنے تھے نونے قائم فرمائے تھے۔ اور کوئی خلق عمل عدوت و سیرت۔ اور عادت و عبادت ایسی نہیں چھوڑی تھی جس کے متعلق ائمہ مرحومہ کو ہدایت کی روشنی نہ دی ہو۔ جس کی حق کی جانتی پر دشمنوں کو حسد ہی اسلئے تھا کہ وہ اتنی مکمل کیوں ہے کہ اس میں بدل و براؤں کے آداب کھلا دئے گئے ہیں۔ اور جس کے اکمال دین اور انعام نعمت کو و دست ہی نہیں بلکہ دشمن بھی ان طعن آئینہ الفاظ میں تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ۔

ما یذہب هذا الرجل شیئا

یہ شخص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھی نہیں چھوڑا نہیں چاہتا۔

الاخالفنا فیہ۔

کہ اس میں ہمارا اختلاف نہ کرے یعنی اس کی ملت کے کسی شعبہ کی بنا و اختیار کے استماع پر قائم نہیں بلکہ محض دینی امور و ہدایت کی روشنی پر کہ لیلہ اذ غار ہا سو او۔

پس کسی نبی کا اور خصوصاً حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاشرہ میں خود وہ ہمارے کا ہو یا قبیحہ کا خالی اذ اباسم ربانی ماننا بلکہ اور اٹھا اسکو عامر ایل ہوئی کا تابع تسلیم کر لینا ایک ایسی نادر و عبادت جو کہ ہر ایک اسلامی ضمیر بھی اسپر اظہار نفرت کرے گا اور اسے ناجی تعظیم بھی اسے محسوس کرے بغیر نہ رہ سکیگی۔

قرآن کریم تو دعویٰ کرے کہ۔

لقد کان لکھ فی رسول اللہ

نمذہبے کے رسول مدد

أشوقاً حسنة۔

بہترین نمذہب ہے۔

اور پھر اس اسوہ حسنہ کو کسی خاص نوع جمادہ، یا معاد یا معاش سے بے تعلقی نہ کرے بلکہ تعقد بہر طرز عمل کا نمونہ رسول میں ثابت کرے۔

پھر یہ شک دعویٰ کرے کہ عمل تو عمل ہی کی زبان کی اولیٰ حرکت بھی ہوئی کہ تابع نہیں ہو سکتی

بکہ صرت پرٹی کے { اور رسول جوا انفس سے کچھ نہیں بولتا دھڑی دی ہوئی

ما ینطق عن العرفی ان ہوا کا دھڑی ہوئی۔ { ہے جاس کی طرف مت کی جاتی ہے۔

پھر یہ بھی بتا ہے کہ قل بھی بڑی چیز ہے نبی کے تو طبی اور جتنی اخلاق بھی پست اور ہنچا پرستانہ نہیں ہو سکتے

فانک لعلی خلق عظیم۔ { اور تو اسے نبی خلق عظیم پر ہے۔

جس سے پوری طرح کھل جائے کہ نبی کے علی، قوی اور اخلاقی اسوے سب کے سب ماحالہ من اللہ ہی ہو گئے۔ اور پھر یہ ہادی قرآن اسی پر بس نہ کرے بلکہ نبی کو کھلے لفظوں میں ہدایت بھی دے کہ۔

ثم جعلناک علی شریعت من الامم فاتبھا ولا { پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا جو سوائے

تبعکم اعداء الذین کال یحیون۔ { اسی طریقہ پر چل جائے اور ان جہا کی خاموشیوں پر نہ چلے۔

جس سے بالکل یہ مسئلہ کھل جائے کہ معاش و معاد کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق رسول کے پاس

فیسی الہام۔ اشارہ باطن اور داعیہ قلب سلیم موجود نہ ہو اور اسے لباس وغیرہ میں عامہ اہل ہدایت کی بڑی

کرنی پڑے۔ لیکن کتنے جن جنکو فقہ باطن سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا یہ کہتے ہوئے مذہبی نہ شرعاً میرا کرتے

انبیاء کی ذوات قدر سی سمجھتے تو جس مزدور کو اور جس قوم میں سبوتا ہوتی ہیں اسی قوم کی سبوتا

اور لباس کی پابندی پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاس اس بارہ میں کوئی روشنی ہی نہیں ہوتی،

معاذ اللہ کہ رات کو تھوڑے سے من ا فواہم ان یقولون ا کا کتنا۔

کیا یہ ہدایت بھی ہوئی رسالت کی نگذریب بلکہ مروج رسالت کی تفسیر اور قرآن کریم کی آیات جیسات کا

صریح مقابلہ و معارضہ نہیں ہے؟۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر آپ نگاہ حقیقت میں رکھتے تو یہ سمجھ لینا

کچھ مشکل نہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی معاشرت اور لباس وغیرہ ان کے فرقہ بندی و طہارت۔ صبر و قناعت

ذہنی الریاء اور رغبت فی الآخرہ کے تابع ہوتے ہیں ان کے لباس پر انہی اخلاق فاضلہ کا رنگ چھایا رہتا

ہے ان کی معاشرت زاہدانہ اور قانعانہ ہوتی ہے۔ وہ خلق مع اللہ اور رجوع دانا بتہ الی اللہ پھر غنا

قدح کے سبب کم سے کم کھانے اور کم سے کم پہننے پر اپنے اشارات باطن سے ہر وقت راضی ہوا

مستند رہتے ہیں۔

اسی لئے ان کے لباس میں اسراف کا دخل ہے نہ خیلاؤ، بلکہ ان کے لباس کی انواع و اقسام اور اوضاع پر عکساری و فردیت اور عہدیت و تواضع چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ پس ان کا لباس ان کے قلبی اخلاق و عیذات اور باطنی دعائی کے تابع ہوتا ہے نہ کہ اقوام و اوطان کے رسم و رواج کے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا علیہم السلام کسی مزدبوم اور کسی قوم میں بھی ہوسکتا ہوں ان کے لباس کی نوعیت یکساں ہی رہی ہے اور وہ بیشتر عطلہ یعنی ردا و ازارا ہی ہوا ہے۔ کیونکہ عطلہ انتہائی زینت کا لباس ہے اور انبیاء علیہم السلام سے بڑے کسی عارض پر کوئی زینت نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو کئی چیزوں کو بھی اسراف سمجھا کہ آپ کا عمومی لباس ایسی عطلہ تھا۔

نیز روایات صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لباس بھی عطلہ ہی تھا۔ چنانچہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث میں ان کے لباس کے بارے میں تصریح ہے۔

ان روضہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل فی کفہ فاذا راہب فخور
لا یشعر فیہ شیء من ثوب ان تمیز ان راہب جب تم خیمہ کو
فاخر شوہ فان رحلی من یوئل الی الحرقۃ والیاباں
اور وہ اس سے بچ کر نہ گیا اور شریف مسہبہ لباس ہو گئی
حلیہ نو باریں جمعہ ہوں اور کفن اعلیٰ عطلہ ہوا
عدا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی (سراپل سکھ) بنی جو شام میں ہوتے ہوئے اور وہ ملک بھی جہاد سے
ٹھنڈا ہو گیا جو بھی عطلہ کا استعمال فرماؤ وضع کرنا جو کو عطلہ میں جہاد کی کچھ وطنی خصوصیات نہ تھیں کہ کسی
جہاد ہی میں ہونا ہونے والے نبی کا لباس ہے بلکہ لباس سکھ داریہ میں جو کفن عطلہ کے لباس نہ ہوا
تقدیر کی نسبت فی نزل ہی ہو سکتی ہو۔

نہام عیسیٰ علیہ السلام کا لباس بھی عطلہ ہی تھا۔ چنانچہ قاری غلام کا فرمان آپ ذیل پتہ میں جس کے
استناد یہ ہے۔

فاکر وادامت وادامت کہ جس ایک کفر کے لئے کہ معنی روزیہ ہے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام

اسماعیل

کا لباس ضروری سمجھو۔

نیز ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی حلقہ ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ افعال حج درحقیقت افعال ابراہیمی کی نقل ہے اور ان میں احرام (جو حلقہ ہے) واجبات مناسکات میں سے ہے۔ پس گویا ائمہ مسئلہ کے ہر شاہ دگنہ پر لازم کر دیا گیا کہ کم سے کم ایک دفعہ عمر بھر میں لباس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کرے۔

قرائن و شواہد

(۱)۔۔۔ پھر اگر قرائن جمع کئے جائیں تو ان سے بھی اندازہ ہو سکیگا کہ لباس انبیاء حلقہ ہی ہے۔ حدیث صحیح سے ثابت ہو چکا ہے کہ اہل جنت کا لباس بھی حلقہ ہی ہو گا۔ اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ تمام وہ نعم جو جنت کے ابتدائی درجات میں عوام مومنین پر فائز ہوں گی۔ انبیاء علیہم السلام پر دینا ہی نہیں فائز کر دیجاتی ہیں۔ پس یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں کہ انبیاء علیہم السلام دینا ہی اہل جنت کی ذاتی ہبت اختیار فرمائیں کہ وہ دنیا میں سہتے ہوئے بھی جنت ہی میں مقیم رہتے ہیں۔

(۲) نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء مابہت کی اقتدا کا حکم دیا گیا ہے۔

اولئک الذین ھدی اللہ

یہی انبیاء مکورین ہیں کہ خدا نے انہیں سچے راستے کی ہدایت

فہدوا ھذا اقتدا ۛ

کی ہیں آپ ہی ان کو خدائی میں ان کا امتداد رکھئے۔

اور ہم عرض کر چکے ہیں کہ آیت میں اقتدا مطلق ذکر کی گئی ہے نہ ائمہ کہ خلافت سے متعلق کیا گیا ہے نہ کسی قسم کے افعال اعمال کی انہیں تخصیص کی گئی ہے۔ پس مطلقاً ہر غیر منسوب شخص میں اقتدا اسلاف مراد ہو گئی جس معاشرہ و لباس بھی داخل ہے۔

اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آپ کا لباس حلقہ ہے تو یہ قرینہ ہے کہ انبیاء سابقین کی سادہ بھی یہی ہو رہا کہ آپ کا لباس تک بھی دائرہ اقتدا سے خارج نہ ہو۔ پس انبیاء سابقین کا لباس حلقہ ہونا بطور اقتدا انصاف اسی آئینہ سے ثابت ہو جاتا ہے جو طبیعت کو مرتبہ ملے ہوئے ہے۔

(۳) نیز جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مکمل و مکمل ذات کے لئے اقتدا اسلاف کا حکم دیا گیا

تو عقل سلیم شہادہ دیتی ہے کہ فردِ سابقین میں بھی ہر خلف کو اپنے سلف کی اقتدار کا حکم دیا گیا ہے اور دین کے آداب میں سے اس ابتداء کا اقتدار کو خصوصیت سے اہل دین کا امتیازی شعار بنا دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس اصولِ ابتداء کا طبعی تقاضا یہ ہو کہ ہر پچھلے نبی کی دینی معاشرہ انگلی کی اقتدار میں ہونا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدار میں ہوا۔ یہ سبطِ لباس عیسیٰ تابع ہے انبیاءِ قوراء اور موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کا ان سے سابق انبیاء کی اقتدار میں ہیں اس قرینہ سے بھی تمام انبیاء کا عمومی لباس علقہ ہی نکل آتا ہے۔

دسم، نیز فاروقِ عظیم رضی اللہ عنہ جیسے عاشقِ نبوی کا قوم کو حلقہ پر بجا دنا اور اس بارے میں جنابِ خاتمِ ارسل صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کی بجائے اسمیل علیہ السلام کی اقتدار پر آمادہ کرنا بھی اسی کی دلیل ہے کہ حضور کا اور اسمیل علیہ السلام کا ایک ہی لباس تھا اور یہ کہ آپ نے انجی کی اقتدار میں حلقہ پہنا کر اس کا حاصل یہ ہو گا کہ تم لباس کے بارے میں ان کی اقتدار کو دیکھ چکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یعنی اسمیل علیہ السلام کی اور جبکہ تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں اسمیل کی اقتدار کر دے تو تمہیں دو اقتداروں کا شہرت ملے گا۔ ایک اقتدار محمدی کا اور ایک اقتدار اسمیلی کا۔ غرض میں یہ درج ہو گیا کہ زہد و قناعت کا لباس ہر قرن میں خواہ وہ عہد اسمیلی ہو یا عہد محمدی ایک ہی نوعیت کا رہا ہے جس میں کسی مزدوم کی تمدنِ خصوصیات کوئی اثر نہیں کر سکتی ہیں۔

۵۰) پھر یہی اقوام میں عام معتدلاتین مذاہبِ دیر و ان اسلاف کی لباسی سادگی بھی یہی جملہ رہی ہے کہ ان کے پیشرو بھی لباس کے درجہ میں زہد و قناعت کے سبب علقہ ہی استعمال کرتے تھے جسکو جاہلِ اخلاف نے اپنی نافرمانی اور مردِ ایم کے سبب اس طرح مسخ کر دیا جس طرح ان کے مذاہب اور اصول و فروع کو مسخ کر دیا اور اپنے تہمت اور غرض کے سبب زہد و قناعت کی حد دوسے گزر گئے۔

مثلاً جو گویوں نے اپنے پیشروں کی تعلیم میں جاگیر یا ننگوٹی اور انگوچھا خلیفہ کر لیا۔ یہ جاگیر یا نصبت تہ بند ہی اصل تہ بند کا مسخ شدہ ہے جس کو قناعت کے غرض میں بکر ننگوٹی شک ست یہ اس سے پہنچایا گیا ہو کہ ان نافعہ زاد کے نزدیک واجبِ استراعت صرف آت بول و مرد و ہوا

بقیہ کا ستر واجب ہی نہوا دیں اور جس کے پیچھے بڑا اسراف اور اضافہ ہو کر صرف اس حد پر قناعت نہ ہو گئی ہو۔ لیکن ان میں سے جو بد لباس پہنتے ہیں وہ تقریباً وہی ایک چادر اور تہ بند پر مشتمل ہو کر گاؤں کی اصلی ہیئت کو پھر بھی سچ کر دیتے ہیں۔ پس بہت ممکن ہو کہ جس طرح ان نادانوں نے اپنے اسلاف کا رجحان بہت ممکن ہو کہ مردان حق ہوں اور عین سچ کر دیا اسی طرح ان کی معاشرۃ ویاس کو بھی سچ بنا کر ان غیر فطری ہیئتوں تک پہنچا دیا ہو۔

یاشناؤ اور پٹنے اتنا اسلاف میں نہ ہونے کے تعلق سے احتمال و احتیاط شروع کر دیا۔ یعنی ایک چادر میں اوپر سے نیچے تک اپنے آپ کو لپیٹ لینے پر اکتفا کر لیا اور یہ شاید اسلئے کیا گیا ہو کہ دیگر مردوں میں طوالت ثواب اور طوالت عمل بھی جسکو باعث تشویش اور غلات نہ دیکھا ہو پس دو چادروں کے بجائے ایک ہی لفافہ استعمال کرنے لگے اور اصل حلقہ کو سچ کر دیا۔ اور نقدان قرأت کے بعد یہ نہ دیکھا کہ صرف ایک پکڑنے سے ستر پوشی پوری طرح نہیں ہو سکتی جو پکڑنے سے مقصود بھی۔ پس ایک جانب (زہد) کی رعایت میں ہنہک ہو کر اور تمام جوانی اور مثلاً ستر و تعفیف کی رعایت کرنا ہو گئے اور اس نوع کے مقصود کو غیر مقصود سے بدل دیا۔

پس ان زہد میں قناعت رکھنے والی اقوام کو اپنے اسلاف کے زہد کی صورت تو یاد رہی کہ محسوس بھی مگر حقیقت پر تہ نہ ہو سکا کہ وہ نور باطن ہی سے منکشف ہو سکتی ہو۔ اسلئے بلا حکمت و تنقید کی لباس اخلاقی محض نقل و اتارنا شروع کر دی اور نا فہمی سے اس کو اس مسوخ ہیئت تک پہنچا دیا کہ اس کی اصلی ہیئت گم ہو گئی۔

پس ہنود و یہود وغیرہ کے ان فنانی مذاہب اور سہلک فی الزہد اشخاص کو دیکھ کر اگر ہم اس پیچھے پر ہونے تو بجا ہو گا کہ ان کے اسلاف اور اولین داعیان مذہب ملکی پیر دی میں یہ اشخاص آج تک زہد و قناعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جن سے بعض کے حقانی ہونے پر اور بعض کے بارے میں شک کی ضرورت ہے۔ لیکن کسی مزدبوم کے ہولہ اپنے لباس و معاشرۃ کے دائرہ میں کسی قومی اور وطنی رواج کے تابع نہیں ہونے۔ بلکہ اپنے قلبی اخلاق و شمائل زہد و مع تقویٰ و استغناء اور قناعت کے ماتحت

انکی ایک نئی ذرا تازہ اور تازہ وضع رہی ہو اور کسی مرزدہوم کے کسی تمدن سے اُن کو اس قناعت و زہد کے جادہ سے نہیں ڈگایا۔

ان واقعات و شواہد کے مقابلہ میں یہ کلیہ کہتہ مضحکہ انگیز اور طفلانہ بڑھے کہ ہر موطن کے انبیاء علیہم السلام اسی موطن کے رسم و رواج کے تابع ہوتے ہیں وہ لندن میں آئیں تو بیٹ و کونٹ پہننے لگیں۔ ایران میں آئیں تو کنگ کلاہ بچائیں اور ہندوستان میں آئیں تو اچکن و چکن اور بانگی پکڑیاں استعمال کرنے لگیں۔ یعنی ان کو کوئی اپنا داعیہ و قلبی ہی ہو جس کی وہ پیروی کریں۔ بلکہ وہ بھی سعادۂ الہی و وطن کی طرح بجائے تمدن کے تمدن اور بجائے تمدن کے تمدن ہی کے دلدادہ ہو کر دینا میں آتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی جیسی معاشرہ دیکھتے ہیں ویسا ہی کرنے لگتے ہیں۔

پھر صدیہ تہ و تہیہ کہ اس دور اتحاد و دھرمیت اور سیدہ ازاسلات قرن میں تو ان دعاۃ مذہب کے نیز گھمنڈوں کے جوگی۔ نصرانیوں کے راسبہود کے اجما۔ بودھ مت کے بھکشو اور سناؤں کے منصوفت دنیا کے مختلف سرزد گرم خطوں چین و جاپان اور ہند و ایران وغیرہ میں اس قدیم راہ و ضلع کو اپنے فہم و مفاد کے موافق برقرار رکھنے کی سعی کرتے ہیں اور کسی مرزدہوم کی خصوصیات اُن کی اس بچگی میں سبستی پیدا نہ کر سکیں۔

لیکن وہ آپ کی عقل سلیمہ پھر بھی اسے ہی جائز تسلیم کرتی رہے کہ ان پسرؤں کے سوا نہ اگرچہ ہند و ایران۔ چین و جاپان وغیرہ میں ہوتے تو تمدنوں کے نقش قدم کی کو رائے عقیدہ میں لگ جاتے۔ اور دین کے سوجوہ تمدن کی گھوٹیاں اور سن شہرہ کے تقاضات انہیں پھیلا دیتے اور اُن کے ذہن و حق کی کچھ بھی پیش نہ چلتی۔ گو ادا تو بہترین میں پیشہ پسرؤں کے بھی سنے قدر بہتے۔ اور ان کے لکچر و تمرین میں اپنے پیشہ و آواز بھی پیش پیش ہو جاتے۔ رہا ہندو گروؤں کی جڑیں تو تمدن کی خشک سہ سے سوکھ جاتیں لیکن سکی شاخیں پھر بھی ہری رہتیں۔

ہو خست عقل و جہت گزشت چہ بود بچیں است

بہر حال یہ کلیہ کسی طرح عقول و افکار خرد و تجربہ مشربہ کا ہار کرنے کے قابل نہیں کہ انبیاء

پیغمبر اسلام لباس و معاشرۃ میں اپنے رشتہ وطن کے تابع اور ملکی خصوصیات کے زیر اثر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بار کرینے میں حقیقی مقبوع کا تابع ہونا اور تابع کا مقبوع ہونا لازم آئیگا اور یہ موضوع رسالہ کو اسٹ دینا ہی۔ انا ذلنا اللہ صند۔

۸ جبکہ یہ کلیہ ہی ساقط الاعتبار اور محض فرضی رہ گیا تو اس سے اس خاص جزئیہ کا استنباط کرنا اور بھی زیادہ ناقابل وقت اور غیر قابل التفات ہے کہ اگر حضور لندن و جبرسن میں آتے تو وہیں کون کا سا لباس استعمال فرماتے؟

لیکن تاہم اس مسئلہ یہ کہ ہم بجائے لاشے ہونے کے ایک شے فرض کر کے کہتے ہیں کہ اولاً یہ شخص ایک مہوم امر اور معلق حکم ہو کہ اگر آپ لندن آتے تو ایسا کرتے کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو بلاشبہ ہم بھی ان جیسے لیکن جبکہ ایسا نہیں ہوا تو آپ ہی کو قبل از وقت داویلا کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی اور آپ کیوں مخالف کو چھوڑ کر دہمات کے جال میں پھنس گئے۔ ۹

لیکن میں کہتا ہوں کہ اس مسئلہ کو شرطیہ بنانا اور لفظ اگر سے تعبیر کرنا غلط اور نادانی محض ہے بلکہ یوں کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لندن و جبرسن تشریف لگے اور پھر بھی وہ انکی زری و ہمت کو ناپ نہ فرمایا اور کراہت کے سبب ٹھکرا دیا۔ کیونکہ کسی موطن کی طرف جانا یا کسی چیز سے قریب و بعید ہونا محض مکان ہی کی حیثیت سے نہیں ہوتا بلکہ علم کی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے۔

حق تعالیٰ بندوں سے ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن علمی مسافت کے لحاظ سے نہ کہ مکان و زمان کے مسافت سے کہ وہ ان مخلوقات سے بہت بالا ہیں۔ حق تعالیٰ کو مخلوقات سے ہرگز جبرستہ ہے لیکن نہ زمان و مکان کی حیثیت سے بلکہ علمی حیثیت سے کہ یہی ان کی شان و کبریا ہے۔ سچے سچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ملکات میں تشریف لے گئے۔ لیکن نہ مکانی حرکت سے بلکہ علمی حرکت سے اور یہی آپ کی علمی شان کو قریب بھی دیتا تھا کیونکہ جب آپ نے علمی اور مہمائی حیثیت سے لندن میں اور جبرسن میں کے تمام ان مخلوقات و مہمات سے جبرستہ کرنا نہایت قراوی جو کسی دور میں ان کا شمار اور مایہ الیقین قرار پا جائیں کہ وہ مشہور آپ نے

لندن وجرمن کی طرف تشریف اوردانی فرامی چو نعل مکانی سے کہیں بڑھکر قوی اور مہند احکام
جہاں بت ہوئی۔ پس جبکہ ایک عالم نعل اپنے گوشہ میں بیٹھکر تمام دنیا کے لئے دست و پا اہل دیکھتا ہو۔ تو آپکو
آخر کس چیز نے مجبور کیا ہو کہ آپ اس کے لئے دنیا کے ہر گوشہ میں بھاگ دوڑ جو زکر لیں اسکی شان سے
گری ہوئی تکلیف کا اسے مکلف بنائیں۔

پس اب اگر ضرورت رہ جائے تو صرف اس کے معلوم کر لینے کی کہ آج لندن میں اور جرمنوں کا
دہ کو سا باس ہے جس کو پہنکر ایک شخص لندن اور جرمنی بھاگا جاسکتا ہو کہ اس قبیلہ مشرطیہ کی
کہ اگر حضرت لندن و جرمن میں آتے تو ایسا ہوتا۔

بہر حال یہ جیسٹریہ مشرطیہ اس لحاظ سے تو نہایت چھل اور لغو تھا ہی کہ اس کا بیٹی جو کلیہ بتایا
گیا تھا وہی فرضی اور دہی نعل آیا تھا۔ لیکن اگر صرف اس جیسٹریہ ہی کو مستقلہ سامنے رکھا جائے
تب بھی یہ واضح ہو جاتا ہو کہ اسکی حقیقت ایک منسوطہ ہم سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رکھتی۔

پس اس فرضی جیسٹریہ پر قیاس کر کے سینہ صاحب کا یہ فتویٰ دینا کہ ہندوستانی مسلمان
مشرطیہ جہاں کی طرح ہر غیر قوم کے لباس کو بے تکلف اختیار کر کے اپنی غیرت و حیثیت کا خون کریں
اور بھی زیادہ پھر اور بے سنی ہو گا۔ اور اسکی کسی ایسے شخص سے توقع نہ کی جاسکے گی جس کو عظم دہنم
سے کوئی ادنیٰ حصہ چھٹا ہوا ہو۔

فصل

یا نچو اُن شبہ

سر سید تہذیب الاخلاق کے مسند اسم پر قلمسرازی ہیں۔

کیا ادنیٰ مشابہت سے مثلاً دھوٹی باندھ لینے سے یا گچی و پرت پر چڑھنے سے
یا ظاہری مشابہت کر لینے سے یا وجود اقرار تو جہد و سالہ کے آدمی کا قر ہو جانا بکرا
حاشا و کلا۔ پس اصل یہ ہے کہ یہ حدیث (من تشبہ بقوم فهو منهم) روایت و
درایت دونوں طرح پر مردود ہے۔

اس شبہ کو استفہام نکاری کی عبارت میں پیش کیا گیا ہے جس میں تشبہ کے کفر ہو نہ نکلا نکلا راؤ
اسلئے اس کے جائز العمل ہونے کا اقرار پیش نظر ہے۔

اس استفہام نکاری اور اس کے شبہ و اقراری کا غلاف یہ ہے کہ۔
کیا ہم تشبہ کی ان چھوٹی چھوٹی جزئیات اور شبہ و مشابہتوں سے
کا قر ہو جائیں گے؟

”یعنی ہرگز کافر نہیں گئے۔“ اور جب کافروں کے تو پھر کفار سے اس ظاہری مشابہت پیدا
کر لینے میں کیا حرج ہے؟ پس سوال کا منشا یہ نکلا کہ اگر تشبہ سے کفر لازم آتا ہے تو وہ قابل
اجتناب چیز بنتا ورنہ نہیں۔ اس منشا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کھلے طور پر اس عبارت سے
ایک دعویٰ تو یہ نکلا کہ۔

(۱) ممنوع اور مہنی عنہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو کفر ہو۔

نیز جبکہ نکتہ چینوں کے زعم میں تشبہ کی یہ ظاہری او صناع کفر تک نہیں پہنچاتیں اور
ایمانی حقیقت پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا تو انکی اسی عبارت سے دوسرا دعویٰ یہ نکلا کہ۔

تو دشمنی ڈالتے جس طرح انہوں نے جو از تشبیہ پر رقم نمائی کی ہو۔

پھر یہ عجیب قسم کا اصول موضوعہ ہے کہ جس فعل کے ارتکاب سے آدمی کا فرہودہ فعل جائز بھی ہو چاہئے۔ اسکے قویہ معنی ہیں کہ کفر تو سمیت ہو سکتا ہے، لیکن نہ بنا بھر کا فسق و فجور اور اسکے تمام شعبے کوئی سمیت اور بجا حست ہوں۔ گویا کفر سے تو آدمی کو ڈرنا چاہئے، لیکن سمیت اور فجور سے گھبراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں یا بالفاظ دیگر خلل فی النار سے تو بچنا قرین عقل ہے لیکن دخول فی النار سے بچنے کی سعی محض ایک غیر ضروری جدوجہد ہے۔

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جسے معاصی اور فجور کا خوف نہیں اسے کفر کا بھی قطعاً خوف نہیں۔ جو لوگ کسی نتیجہ کے مبادی اور وسائل سے نہیں گھبراتے وہ یقیناً اس نتیجہ سے بھی نہیں گھبراتے جو لوگ نگاہ بازی اور لمس اجنبیہات سے نہیں بچنا چاہتے وہ زنا سے بھی نہیں بچنا چاہتے کہ یہ چیزیں مستقلاً کوئی حقیقت ہی اسکے سوا نہیں رکھتیں کہ وہ زنا کے ذرائع ہیں۔ جو لوگ راتوں کو مال کی تاک جھانک۔ لقب زنی اور مکانات کے پیرہ لینے سے نہیں گھبراتے وہ یقیناً سرکس سے بھی نہیں گھبراتے کہ یہ چیزیں وسائل مسرور ہونے کے سوا بالامبالغہ کچھ بھی نہیں ہیں۔

پس جو لوگ کفار کی صفوی مشابہت سے نہیں گھبراتے وہ یقیناً ان کی باطنی مشابہت سے بھی نہیں گھبراہٹیں گے۔ کہ یہ ظاہری مشابہت ہی باطنی مشابہت کا ایک قوی درجہ ہونے کے سوا اور کیا جو در کبھی ہو۔ اور اس باطنی مشابہت ہی کا نام کفر ہے۔ ایسی ہی مواقع کے لئے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔

ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت پرہیز کرد کہ وہی عظیم گناہ نکاح پیش نہیں ہیں۔

اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے خفیہ المیہ دار لوگ تشبیہ سے اگر وہ کفر صریح بھی ہوتا ہرگز نہ گھبراتے اور ضرور اپنی ہوا کے موافق تشبیہ کا ارتکاب کرتے، تشبیہ کو ان کا یہ کہہ کر جائز بتلانا کہ وہ کفر نہیں محض ایک فریب اور شرمیبت کو دیکھ کر دینا ہے۔

مکن ہے ان کا یہ فریب کسی جاہل مخلوق پر چلے جائے لیکن خدا اسے عظیم پر تو نہیں چسکتا۔

غلط اندازی تا ہر خاص عام	غلط را گیسوم کہ بغیر ہی تمام
با خدا تہ بید حیدر کے رداست	کار با غلط آری جملہ راست
راہیت اخلاص و صدق افزائش	کار با او راست باید داشتن
از برائے مسکہ دوینے میزنی	گد گئے اللہ درد فرمیسندنی

پس وہ خدا کو دھوکہ دیتے کار ارادہ کر کے سخت دھوکہ میں ہیں کہ اپنے ہی نفوس کو دھوکہ دیر ہے
ہیں وما یخذعون الا انفسهم وما یشعرون فی ظلمہم شر عن غیاد ہیر اللہ مرصا۔

لیکن بہر حال اگر مان لیا جائے کہ تشبیہ بالکفار کا کوئی تشبیہ ہی کفر نہ ہو تو کفر کی نفی سے اس کے
منوع ہونے کی نفی کیسے ہو گئی۔ جتنی محض نفی کفر سے تشبیہ کا جواز کیسے ثابت ہو گیا؟ اور جب
نہ ثابت ہو تو کتہ چلیوں کے اس نفی کفر کے استدلال سے ہمارے مقصد حرمۃ تشبیہ پر کوئی بھی
اثر نہ پڑا۔ ہو سکتا ہے کہ تشبیہ مطلق کفر نہ ہو لیکن حرام ہو پس جبکہ کتہ چلیوں کے ناقص طرز
استدلال سے انکی خلاف مرضی تشبیہ کا باوجود کفر ہونے کے نہیں عتہ ہونا لازم آگیا تو سوال یہ
ہے کہ یہ تشبیہ آپ کے نزدیک طاعت ہے یا معصیت؟ اگر طاعت ہے تو پھر آپ کو اس
احصول کے موافق یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ زنا و شہد اب اور قمار و غیبت وغیرہ بھی باوجود منوع
ہونے کے طاعت ہیں۔ لیکن اگر آپ تشبیہ کو معصیت مانتے ہیں تو پھر آپ کی اس عبارت کو
حل کرنے سے ہم قاصر ہیں کہ مسلمان مسلمان دگر خواہ کسی قوم سے تشبیہ کرے خواہ دو شعائر و
ہی میں ہو کوئی حرج نہیں۔ کیا منوعات شرعیہ اور قبائح دینیہ کا ارتکاب آپ کے نزدیک
کچا ہوان یا مستحسن فعل ہو؟ اگر ایسا تھا اور اس کے ارتکاب میں کوئی حرج نہ تھا تو پھر آخر ضرورت
کو اسکے منوع قرار دینے ہی کی کیا ضرورت تھی۔ کیا محض ان دو نقیضوں کے تین کر دینے ہی
کی ضرورت تھی کہ وہ نہ منوعات بھی تھیں نہ حرام بھی منوعات کے کر لینے میں کوئی حرج بھی نہ
شکریں۔

لیکن ہے کہ یہ آپ کی کوئی اصطلاح ہو کہ منوعات شرعیہ تو ان کے درجہ میں ہوں

اور واجبات شرعیہ فیہ نظر کے دائرہ میں۔

بہر حال نکتہ چینیوں کا یہ اصول کہ مہنی عنہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو کفر ہو۔ سر تا سر غلط اور نہ صرف غلط بلکہ دائرہ اسلام میں ایک ناقابل تلافی فتنہ پرداز ہے۔ بندہ دل کو خدا پر جری کرنا اور صفائے دل کی چراگاہوں میں آزاد چھوڑ دینا ہی۔ پس بقول سیّد صاحب کے اگر دعوتی باند ہونے یا لگنے پر چڑھنے یا عام مشابہت کفار پیدا کر لینے سے وہ کافر نہیں ہو سکتے تو بقول ہمارے یہ امور جائز ہی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کسی مسیئر کے مشروع ہونے کے لئے کفر ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔

ظاہری اعمال کا باطنی کیفیات پر اثر

نکتہ چینیوں کے مشہور کا دوسرا نکتہ کہ ان ظاہری اوضاع و اطوار کو باطنی حقائق سے کوئی تعلق نہیں اگر ایک مسلمان سر سے ہر تک نصرانی صورت اور ہودی ہیئت بن جائے تو کیا اسکے اعتراض توحید و رسالت میں کوئی فرق آجائیگا؟ کبھی نہیں کیونکہ یہ اعتراض قلب سے متعلق ہے اور یہ اوضاع و اطوار کے تغیرات نفس ظاہر سے جنکا قلب سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر اس ظاہری تشبہ بالکفار پر کیوں غور فرمائے دے بچائی جائے اور اسکو مضرت شرعیہ پکارا جائے۔

ظواہر کا مسخ ہو جانا بھی بدترین عیب

(۱) ہم غور می دیر کے لئے اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اس ظاہری تغیر تبدل سے اسلام کی روح کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ اور کسی طرح تشبہ بالا قوام سے اسلام کی حقیقت (ایمان) فنا نہیں ہو جاتی لیکن اگر حقیقت باقی رہتے ہوئے بھی ہیئت بگڑ جائے تو کیا یہ ظاہری صورت کا بگڑ جانا کچھ کم عیب شمار کیا جاتا ہے؟ اور کیا دنیا اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے اور نمائش کا ہر اچھے سے اچھا

پہلو اختیار کرنے میں کوشاں نہیں رہتی؟ پھر غریب اسلام ہی نے کیا تصویق کر کے وہ دن حقیقی سے محروم کر دیا جائے۔ اور اس کی تمام ظاہری ادنیٰ کو ایک قلمہ شادینے کی سنی یہود و کجی نے۔ کیا کوئی دیوانہ اور مسخری بھی یہ گوارہ کر سکتا ہو کہ چونکہ جسم کی بدنہائی اور ظاہر کی بدنہائی سے روح پر وا نہیں کر جاتی۔ اس لئے اپنے یا اپنے کسی محبوب کے چہرے پر سیسہ ہی مثل دینے خدا عطا کو کاٹ تراش دینے بدن پر جگہ جگہ دینے اور زخم ڈال دینے میں کوئی ہلک کرے اور اس پر توجہ نہ لگے بیٹھ جائے کہ روح موجود اور زندگی باقی ہے۔

پس اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ظاہری تشابہ کا کوئی اثر باطن تک نہیں پہنچتا۔ تب بھی ظاہری تشبہ کے آثار کم از کم ظاہری پر ایسے بدنام پڑتے ہیں کہ ان کے لئے کوئی سلامتی و تدارک نہیں اور کسی چیز کی محض صورت جسمانی کا مسخ ہو جانا بھی کوئی عجب نہیں۔

ایک لنگڑا۔ لنگڑا۔ اندھا۔ مقطوع الاطراف اور دنیا بھر کا بھی انسان ابھی باوجود عیب سے پورا اور عاجز و بیکار ہونے کے انسان بھی پکڑا جاتا، ورنہ بھی رہتا ہے۔ لیکن کیا آپ اس کیسے ایسی زندگی پسند کرتے ہیں یا اپنے لئے صرف ایسی ہی زندگی پر بخوشی توجہ کر سکتے ہیں؟ نہیں تو پھر اسلام کے لئے اس عاجزانہ اور ادھوری زندگی پر قانع نہ بنجئے گا دیکھو آخر آپ کے تلو پہنے کہاں سے پیدا کر لیا؟ اور کب طرح دانشمندوں کی عقلوں نے گوارہ کیا کہ وہ دین کے ایک حصے کو جان قلبی پر قناعت کر کے دوسرے حصے (اسلام ظاہری) کو برا دھچکھڑوں۔

حالانکہ یہ ظاہر و باطن یا اسلام و ایمان ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں جن میں سے نہ تو کسی ایک پر قناعت ہی کیجا سکتی ہے۔ ورنہ ایک کے بغیر دوسرا ہی تو رہ سکتا، جو اسی کو ابن شابرین نے علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ۔

ایمان والا اسلام قرینات کا یہ صلہ	ایمان اور اسلام دو ساتھی ہیں جن میں کوئی ایک بغیر
واحد نہ تھا اگر جمع نہ تھا۔ (کنز العمال)	دوسرے کے بھال نہیں رہ سکتا۔

یہ ایک حصہ دین (ایمان) کو لئے لینا اور ایک حصہ دین (اسلام) کو ترک کر چھٹا قطع نظر

ہن حصول کی بقا و عدم بقا کے یہ تو یہودیت کا وہی شیوہ ایمان بالبعض و کفر بالبعض ہوگا۔
 جسکے ایمان کو بھی قرآن نے کفر ہی کہا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کے منکر

ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان ایک

راستہ بنایا جائے۔ وہ بلا شبہ کافر ہیں۔

و یقولون لو ان من بعض و تکفر ببعض یریدنا

ان یتخذوا بین ذلک سبیلاً اولئک ھم

الکفرون حقاً۔ نعوذ باللہ منہ۔

یہ بحث صرف اس تقدیر پر تھی کہ ہم بھی تھوڑی دیر کے لئے نکتہ چینوں کی طرح مان لیں کہ یہ
 ظاہری تاثیرات باطن پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ لیکن اب ہم اس بالعرض سے تسکے بڑھ کر وہی
 کہتے ہیں جو حقیقت ہے اور جسکو پیش نظر الہی شریعت نے ظاہری مشابہتوں کی ممانعت
 کی ہے۔

ظواہر کی تاثیرات بواطن پر

(۳) اور وہ یہ کہ شریعت ہی میں نہیں بلکہ کائنات کے ہر ایک محسوس ذرے میں ظاہری پیرا
 اور پھر ان ظاہری پیراؤں کی حرکات و سکنات بواطن میں اچھا اور بُرا اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر
 پیراؤں پر کوئی تعمیری عمل کیا جائیگا تو حقائق تعمیری اثر قبول کر لیں گی اور اگر تخریبی عمل ہوگا تو
 حقائق بھی تخریب کا ہی اثر لے لیں گی۔

کیونکہ یہ دنیائے ماضی و حقائق کا عالم ہے کہ اس میں حقائق وادوار بغیر پیراؤں اور
 اجسام کے قائم نہیں۔ اور نہ محض اجسام وصور ہی کا عالم ہو کہ اس میں اجسام بغیر ادوار کے
 باقی رہ جائیں۔ بلکہ روح و جسم۔ ظاہر و باطن اور حقیقت و ہیئت سے ترکیب و یکراں کائنات کو
 استوار کیا گیا ہے۔

پھر اس مرکب کائنات کے صناعت نے اپنی بے پایاں حکمت سے اجسام کو تو عمل پیر کیا
 اور ادوار میں توئی اس و دیست کے معنی اور ادوار کو تو مفاد و اعمال کا خزان بنا دیا اور اجسام کو
 مظاہر اعمال کا۔ اور پھر جو نسبت روح و جسم میں قائم کی تھی وہی بعینہ ردحالی ملکات اور

جسمانی اعمال میں قائم فرمادی۔ یعنی جس طرح روح اپنے قیام میں جسم کی محتاج تھی اور جسم اپنی بقا میں روح کا بے انتہا سطح اخلاق و اعمال میں ایک رشتہ ارتباط قائم کیا کہ اخلاق و ملکات اپنے قیام و استحکام اور سنوے میں اعمال کے محتاج ہیں اور اعمال اپنے وجود و ظہور اور بقا و دوام میں اخلاق کے دستگیر ہیں۔

پس اگر روحانی قوتی و ملکات تہوں تو اعمال بجائے اپنی نمائش کرنے کے پردہ عدم میں مستور رہ جائیں اور اگر اعمال کا ظہور اور متاع ہو تو اخلاق و ملکات اور روحانی استعدادیں بجائے راسخ و مستحکم ہونے کے نائل ہونے لگیں۔

پس اس سے یہ نتیجہ واضح طور پر نمایاں ہو گیا کہ روح تو اپنے باطنی قوتی سے وجود کا اثر دالتی ہے اور اجسام اپنے ظاہری اعمال سے ان روحانی قوتی پر سنوے و استحکام کا۔ اور پھر یہ نتیجہ سے ایک اور نتیجہ بھی کھل گیا کہ اگر جہاز سے خوشنما اعمال سرزد ہوں تو روح پر بہترین آثار ڈالیں گے اور اگر بد نما اور مسخ شدہ اعمال صادر ہوں تو روح پر بدترین آثار ڈالیں گے اور سطح پیرایوں کی خوشنما و بدنما اور تعمیر و تخریب روح تک نیک و بد اور آبادی و بربادی کے آثار پہنچاتی رہیگی۔

غرض روح و جسم یا اخلاق و اعمال میں جانبین سے تاثیر و تاثر کا ایک سلسلہ قائم ہے جس سے کوئی نامی اور ذی روح مخلوق بناتا ہوں یا حیوانات پھر کائنات کی عام موجودات اعیان ہوں یا عرض سستی نہیں ہیں۔

تاثیرات ظاہر محسوسات میں

مثال کے طور پر پہے نباتات ہی کو لے لو۔ پھولوں کی معنویت (خوشبو) ان کے ادراک اور نازک پتیوں میں بیکار ہے۔ اگر گلاب دیا سمن کی ان سسٹم سپیڈ پتھروں کا شیرازہ بکھیر دیا جائے تو یقیناً ان کی خوشبو بھی منتشر ہو کر معدوم ہو جائیگی۔ حالانکہ یہ قصع و برباد و خوشبو پر نہیں داتے ہوئی بلکہ پتیوں پر لیکن پھر بھی یہ ایسے تغیر سے حقیقت کہہ سکتے ہیں کہ جلد

بہت بگڑی ہو گئی۔

خود انسان ہی میں دیکھ لو کہ مثلاً اس کی نگاہ کی لطیف طاقت آنکھ کے پردہ میں کار فرما کر اور سماعت کی قوت پردہ گوش میں اگر حد قد چشم یا پردہ گوش کو توڑ پھوڑ دیا جائے تو کیا یہ باطنی قوتیں بصارت و سماعت باقی رہ سکتے ہیں۔ یا اگر پردے جسم کو پاش پاش کر دیا جائے تو کیا روح اور زندگی پھر بھی قائم رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں! حالانکہ یہ تمام تغیرات ظواہر پر کئے گئے تھے نہ کہ براہ راست بواطن پر۔ لیکن پھر بھی ان ظواہر کا تغیر بواطن تک کس سرحد کے ساتھ پہنچ گیا اور پھر کبھی مطابقت کے ساتھ پہنچا کہ جس درجہ پر اسے متاثر ہوئے اسی درجہ میں حقائق بھی متاثر ہو گئیں یہاں تک کہ اس پر بھی کسی کے بس میں نہ رہا کہ اگر بینائی کی طاقت کا خاتمہ ظہور ویران ہو گیا تھا تو اسے ہاتھ پاؤں یا بدن کے کسی اور گوشہ ہی میں جگہ دیگر ٹھہرایا جائے۔

اسی طرح علوم اور اعراض کے سلسلہ پر نگاہ ڈالو تو وہاں بھی اس تاثر و تاثر کا سلسلہ کھلا ہوا نظر آئے گا۔ ایک فصیح و بلیغ عبارت کی معنویت اس کے الفاظ میں نہیں رہتی ہی۔ اگر الفاظ کو پرست کر دیا جائے یا تعبیرات بدل دی جائیں تو ان الفاظ کی ساتھ ساتھ وہ معانی بھی رخصت ہو جائیں گے جو ان الفاظ کی قبائیں جلوہ آ رہے تھے حالانکہ یہ خود ان الفاظ میں کیا گیا تھا نہ کہ معانی میں۔ مگر معانی کا قیام ہی جبکہ ان الفاظ کے پیروں کی بدولت تھا تو پھر یہ سب کچھ ہی رہ گیا رخصت ہو گئے۔

پھر بھی الفاظ یعنی معانی کے ظاہری پر اسے جو لوگ زبان سے ادا کئے جاتے ہیں انسانی ارجح میں اس درجہ متاثر ہیں کہ شاید تیر و تنگ کے گھرے زخم بھی ایسی تاثیرات پیدا کر سکیں اگر کسی کو گالی دیدی جائے تو محض اس ایک لفظ کی بدولت جو ممکن ہے کہ محض غلغلہ ہی کہا گیا ہو غائب کا خون جوش کھانے لگتا ہی اور اس کے نفس میں ایک زبردست انقلاب ہیجان رونما ہو جاتا ہے۔

اور کسی جوش میں بھر کے ہوئے انسان کو کانوں تک چند نرم اور جھڑب الفاظ خلیقا نہ اور متواضعانہ
چند سے پہنچا دئے جائیں تو پھر دیکھو کتنی آن اس کا جوش کس طرح ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔

اگر ظہور اپنے بلاطن تک آتا نہیں پہنچتا تو اگر عالم الفاظ عالم معانی میں موثر نہیں اور اعمال
کی کوئی تاثیر اخلاق پر نہیں تو پھر آخر یہ انقلابات کیا ہیں؟ یہ نثار و بقاء حقائق کی معنی رکھتی ہے اور
روح میں یہ جان و سکون اور توجہ و تامل کیسا ہے؟

پھر کیا کتنے جیتوں نے کبھی اپنے انساں کا مشاہدہ نہیں کیا کہ اگر غفلت کے ذریعہ بدن کو صاف
دستہ کیا جائے تو روح بشاشت کے آثار قبول کر لیتی ہے اور مکدر اور گندہ رکھائے تو روح تک بھی
یہی مکدر سرایت کرنے لگتا ہے۔ اگر صاف ستھرے کپڑے ہوں تو روح میں انبساط کی کیفیات چوڑھن
ہوئے لگتی ہیں اور اگر میلے کپڑے پہنے کپڑے ہوں تو روح میں انقباض کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔
اگر کپڑوں پر عطریات چھڑکے ہوئے ہوں تو روح میں مسرتہ و شادانی کے جذبات ابھرنے لگتے
ہیں اور اگر نجاسات لگی ہوئی ہوں تو اس میں مکدر و بے چینی کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔

حالانکہ ادبیات و روحانیات میں مابینہ و حقیقت کے اعتبار سے یوں ہیں۔ بلکہ تضاد کی
نسبت سے کہیں پھر بھی اس قدر قی و اور و اتصال کے سبب یہ روحانیات اپنی اہلہ اسے آثار قبول
کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہر جسم کی جہالت و نجاست سے خود متاثر ہونے لگتی ہیں۔

تو پھر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدلتا اور کپڑوں پر اگر معنوی نجاست دکھائی دے معنوی لطافت
و پاکیزگی سرایت کر جائے تو اس معنوی شہرہ کے سبب روح اور بھی زیادہ اس لطافت و کثافت
معنوی سے متاثر ہو۔ اور ایسی ہی کیفیت اکیشت آثار قبول کرے جیسے اس کے بدن میں اس نے
کچھ نہ رکھے۔

تو اس قدر کہ اگر ہر شخص کے نزدیک جو دید و بھاء کے ساتھ بدھ بصیرت رکھتا ہو۔
تو وہ امن سے کہہ سکتا ہے کہ اگر ایک معنوی شہرہ اپنی ایک روح شمع اور جو صاف ستھرے ہو سکے
تو اس میں حدود و تمایز ہوں۔ اور نہیں ہیں درجہ ان کا وہی حقیقت رکھتا ہو جو

مرضی الہی و پسندیدہ بارگاہ رسالت پناہی ہے۔ اور سیطرہ دین لباس کی معنوی لطافت یعنی وہ
 اوضاع و اطوار جسکا تحمل و تزیین سنت کے موافق اور حد و شریعہ کے دائرہ میں ہو پختہ معنوی آثار سمیت
 قلب تک سرایت کرتی ہو اور قلب وہی کیفیات قبول کرے جو اس ظاہری قالب کے قبول کو تھے
 ہمارا مدعی اور تجربات

چنانچہ تجربہ شاہد ہے کہ انسانی تحمل و تزیین کی مختلف لباسی اور بدنی شکلیں اور وضع و تراش
 کی سند عینیت خود اسی انسان کے باطن پر مؤثر ہو کر اُسے بناتی اور بگاڑتی رہتی اور اس کے اخلاق
 باطنی میں کھلا ہوا انقلاب پیدا کرتی رہتی ہیں

اگر ایک جو امرد اور بہادر انسان تازک لباس زیبیں بہاؤ و زیورات اور غیر معمولی ناز و تنعم کی
 ہستیں اختیار کر لیتا اور اپنی ظاہری وجود کو مزین بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہو تو چند ہی دن کے
 بعد اس جو امردی و دل آوری اور جفاکشی کے بجائے اس کا باطنی عالم (قلب) بزدلی و تن آسانی
 اور آراش و عیش پسندی کے نسوانی جذبات کو قبول کرنے لگتا ہو وہ اُس کے تمام شجاعانہ جذبات
 خاک میں ملجاتے ہیں اور جس طرح اُس نے اپنے ظاہر کو نسوانی اعمال و زیر شوق بنایا تھا اسی طرح اُس کا
 باطن بھی انہی نسوانی جذبات سے معمور ہو جاتا ہو۔

اسی طرح ایک انسان اگر تکلف و امرار کا لباس اختیار کرتا ہو تو اس لباس کے تمام لوازم تحقیر
 و تفاخر یا تحقیر ناس و غیرہ اسکے قلب میں جاگزیں ہو جاتے ہیں۔ اگر فقر و مساکین کی ہینہ اختیار کرتا
 ہے تو اس ہی دہیہ کے لوازم فقر و تواضع اور خاکساری و فروتنی اسکے باطن کو رنگ دیتے ہیں مگر
 علماء و مشائخ کی طرز و وضع ظاہر پر چست کرتا ہو تو اس کے آثار و مرغ و تقویٰ اور حیا و تدبیر کے اُس کے
 باطنی جہان روشن ہو جاتا ہو اور اگر سیفہوں پر خوفوں یا شاطروں کا لباس اختیار کرتا ہو تو پھر یقیناً
 چالاک و عیاری اور مفسدہ پردازی وغیرہ کے جذبات قلب میں رخنہ پیدا کرتے ہیں اور اسی قسم
 کے اعمال کا عادیہ طور پذیر ہو جائیگا نہیں رہتا۔

سنت حیرت ہے نکتہ جہیزوں پر کہ ظواہر کی یہ قطعی اور دائمی تاثیرات جب اُن کے سامنے آتی

ہیں تو وہ اس حیثیت سے تو نہیں بلکہ چونکہ چر تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ان کے معنی مشاہدات ہیں لیکن اس حیثیت سے وہ ان تمام مشاہدات کو رد کر دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسل نے شریعی حیثیت سے بھی انھیں مسیحی تسلیم کر لیا ہے گو ان کو اپنی آنکھ پر اس سے بھی زیادہ اعتماد ہو کہ جتنے انکو خدا کی رسالت اور انبیا و وحی پر ہونا چاہئے تھا۔ حالانکہ ایمان صرف اسی اقرار و اعتراف کا نام تھا جو شخص انبیا علیہم السلام اور وحی الہی کے اعتماد و یقین پر کیا جائے اور دنیا کے سارے مشاہدات سے کہیں بزرگ تر اسے قطعی اور دائمی سمجھا جائے۔ بہر حال وہ مایوس یا زنی نہیں لیکن مشربیت ان مشاہدات سے زیادہ اور کیا کہتی ہے؟ اور اس کا اعویٰ اسکے سوا کیا ہے کہ یہ ظاہری افعال کا مکر اور ان کا بار بار دہرنا قلوب میں ایک ملک نفسانہ کے راسخ ہونے کا سبب بن جاتا ہے اگر ایک شخص غیر کے افعال کا بار بار اعادہ و تکرار کر رہا ہے تو ضرور ہے کہ اس کے قلب میں غیر کے ملکات اور نورانی آثار راسخ ہو جائیں۔ اور اگر مشرب کی ارتکاب کی عادت ڈال رہا ہے تو قلوب میں شر کے دواغی اور ظلماتی آثار پیدا ہو جائیں خواہ یہ ظاہری افعال تدبیر کے متعلق ہوں یا تمدن کے ذریعے امور ہوں یا معاشرتی۔

شرعیات اور تاثیر ظاہر

غیر کے سلسلہ میں شریعت نے تصدیقات کی ہیں کہ جو ارجح کے اعمال، ایمان کی انواع، کچھ دس کی۔ و قسام، ایمان کی کیفیات پر زیادتی، اور کمی کا اثر ڈالتی ہیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ صوفی سوا پندار جو شخص ایک ظاہری فعل ہی، ایمان کی حلاوت پیدا کر دیتا ہے جو شخص ایک باطنی کیفیت

جو ایمان کی حلاوت پسند ہوا ہے چاہے کہ صوفی

صوفی کہ آتے بعد حلاوت الایمان

پہنچے

قلوب الصوفیہ (انوار العالی)

حدیث میں فرمایا گیا کہ غلام یا ندبے سے جہنم اور تقار کی کیفیت قلوب میں پیدا ہو جاتی ہے۔

یہ بندہ جا کر اسلم بڑھ جائے گا۔

انوار العالی (انوار العالی)

حدیث میں ہے کہ نہ دین صوفی سیدھی دکھائے تو قلوب میں بھی راستی و درستہ

پیدا ہو جائیگی اور نہ کچی و اختلاف ۔

استودا تستو قلوبہم وکاتخلقوا فخلقوا
قلوبہم بخلافہ

استودا صلوٰۃ میں اسید سے ، ہو تو تھا ، و قلوبہم سے
پیشگی ۔ آگے پہنچے صحت ہو نہ قلوب بھی اسی طرح
آگے پہنچے اور مغربی ہو جائیں گے ۔

حدیث میں خبر دی گئی کہ اگر علم پر حواس سے عمل کر دے تو قلوب میں سننے سننے علوم پیدا ہو جائیں گے
من عمل بما علم ورتہ اللہ علمہ اللہ یعلمہ
جو اپنے علم پر عمل کرے گا تو خدا تعالیٰ اسے ایسے علم کا
دارث بنا دے گا جسکا انک وہ نہیں جانتا تھا ۔

پھر جس طرح یہ اعمال اپنی تاثیرات سے خیر کی حقیقت قلوب تک پہنچا دیتے ہیں ۔ اسے صریح اعمال شر
شرط کی حقیقتیں قلب میں پیدا کر دیتے ہیں ۔

قرآن کریم نے خبر دی کہ یہ اعمال لوگوں کے قلوب میں یہ عملی کے سبب ایک رنگ بیٹھ جاتا
ہے جو قبول حق کی استعداد کو آخر کار فنا کر دیتا ہے جسکو کہیں طبع سے کہیں رزق سے کہیں ختم سے
کہیں فقر سے کہیں کیناں سے تعبیر فرمایا گیا ہے ۔

ایک جگہ فرمایا

کلا بل ران علی قلوبہم تا یکسبون

ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا
رنگ بیٹھ گیا ہے ۔

کہیں منسخر فرمایا ۔

بل طبع اللہ علیہا یکفرہ

بلکہ خدا نے ان کے قلوب پر پھر کر دی ان کے کافرانہ حال
کے سبب ۔

اسی لئے حدیث میں فرمایا گیا

ایاکم والٹحشر ات من الذی نوب فان الذی غلب
علی الذی یوقد علی صلحہ حجیما غلبتہ

جھوٹے چوسے گناہوں سے بہت بچو کیونکہ گناہ پر گناہ کو
دہن اس گناہ پر ایک عظیم نشان لگے ، دشمن کر دیتا ہے

یعنی صفا سے کب ٹر پر جرات ہوتی ہے اور کیا اسے استحقاق معافی اور کفر پر اور یہی آگ کا پیش
خیمہ ہے۔

مجاہد کہتے ہیں کہ۔

<p>القلب کا لکھنا فاذا اذنب الذی لا یقبض واذا اذنب ذنباً اخر لا یقبض ثم یطعم علیہ وهو الرین</p>	<p>قلب مثل کت است کے کھلا ہوا ہے یعنی منشرح ہے جب گناہ کیا مانتا ہے تو سکڑ جاتا ہے پھر کیا جائے تو اور سکڑ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خراپہ فر کر دیتا ہے اور</p>
---	---

یہ رنگ ہے۔ یعنی قبول ہی کی استعداد بھی ہوتی نہیں ہوتی۔

اسی لئے حدیث ابی ہریرہؓ میں فرمایا گیا کہ۔

<p>اذا اذنب الانسان حبلت فی قلبه نکتۃ سوداء حتی یسود القلب</p>	<p>جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے جو دہوں جان و عمل کو مارتا رہتا ہے یہ نکتہ</p>
--	---

نکتہ بھی بڑھتا جاتا ہے اور ہاں تک کہ آخر کار قلب سیاہ و بڑھتا جاتا ہے۔ گناہ کے دعویٰ شری ہو جاتے ہیں اور توہم کی تین مسئلہ
بہر حال جس طرح پہلے نوع کی احادیث نے قلوب میں ایمانی کیفیات، ایمانی اخلاق و اسرار
ہونے کا سبب اعمال کو بتایا تھا۔ اس طرح ان آیات و احادیث نے قلوب کے رنگ کفر اور متوجہ فعلی
کا سبب بھی انسانی عمل اور کسب ہی کو بتایا ہے اور ان دونوں قسم کے سلسلوں سے تشبیہ و بیعت
اسلام کا یہ دعویٰ بالکل پختہ اور منبسط ہو جاتا ہے کہ ہر ظاہری عمل کا اثر قلب پر پڑتا ہے۔

مسئلہ تاثیر ظاہر دنیا کا پہنچاؤی مسئلہ ہے

پھر یہ ظاہر عمل کی تاثیر کا دعویٰ ایک اسلام ہی کا دعویٰ نہیں بلکہ تمام مذاہب اس کیسا ہے کہ
دعویٰ میں متفق انسان ہیں نہیں بلکہ تمام مذاہب کی تعمیر ہی ہی محض اس ایک اصول تاثیر
ظاہر ہی پر مبنی ہوئی ہیں۔ کیونکہ تمام مذاہب کا مقصد رُوح کی ترقی ہے۔ اور یہ ترقی
اعمال کے سوا نا ممکن ہے کیونکہ محض احوال و کیفیات سے قور رُوح پہلے ہی سرشار تھی ہاں اس میں
اعمال کا وجود تھا اس عمل کرنے اور ان بالنی قوی کو بروئے کار لانے کے لئے ہی رُوح کو جسم کا

ہیچامہ عطا ہوا۔ تاکہ ان اعمال کے ذریعہ رُوح میں اُن اعمال کے مناسب ملکات راسخ اور مستحکم ہو جائیں اور ظاہر ہے کہ عمل کا تعلق جسم سے ہے نہ کہ رُوح سے۔

اسی لئے تمام مذاہب نے اپنا مقصد ترقی رُوح ظاہر کر کے پیش کیا ہے۔ اعمال اس مقصد کی تحصیل کے لئے تلاش کرتے ہیں۔ سب میں بچائے رُوح کے جسم کو مقید کیا گیا ہے۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ پھر معاشرۂ تمدن کی تمام جزئیات اور سلسلہ معاملات کے تمام ہی احکام جو کرنے اور نہ کرنے کے متعلق ہیں سب ہی اجسام پر جاری کئے گئے ہیں نہ کہ براہ راست رُوح پر۔

پس اگر اس ظاہر اجسام کی علی قید و بند کو دیکھ کر یہ کہہ دیا جائے کہ شرائع کا مقصد محض اُن اعضا جسم ہی کا پابند کرنا ہے اور رُوح اور رُوح ترقی رُوح سے ان شرائع کو کوئی بھی تعلق نہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ترقی رُوح اور ترقی باطن کو کہاں تلاش کیا جائے جبکہ مذاہب بھی اس مقصد سے خالی رہ گئے۔ اور اگر مذاہب کا اعلیٰ مقصد ترقی رُوح یا ترقی باطن ہی تسلیم کر لیا جائے دیکھتے واقعہ بھی یہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر ان مذاہب نے اعمال کی قید و بند میں ان بیچارے اعضا جسم کو کیوں مقید کر دیا۔

اس مشکل سوال کا حل اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ ہم مذاہب کا مقصد ترقی رُوح اور اسکی تحصیل کا ذریعہ اعمال بدن رکھ کر بلا چون و چرا تسلیم کریں کہ جسم و رُوح میں ضرور کسی تاثیر و تاثر کا سلسلہ قائم ہے۔ اور یہ کہ ہمارے جسم کے حرکات و سکنات براہ راست رُوح پر اپنا اثر ڈالتے ہیں تاکہ اعمال شریعہ کے ذریعہ روحانی ترقی بجائے خود باقی رہ سکے۔ ورنہ اگر اعمال کا اثر باطن پر تسلیم نہ کیا جائے تو تمام مذاہب کی تعمیریں بیک آں منہدم ہو جاتی ہیں اور انسان کا دنیا میں آنا اور اگر کچھ کرنا محض لغو اور بے سود اور عبث ٹھہر جاتا ہے۔

پس بجائے اس کے کہ نکتہ چینیوں کے کہی بے جڑ و سوسہ سے تمام شرائع الہی کا اہتمام جائز تصور کیا جائے۔ یہ زیادہ معقول ہے کہ اس دوسوہ ہی کو نامعقول اور مرد و کہہ دیا جائے۔

پس اب اسلام بلکہ دنیا کے سارے ہی مذاہب کو اُن لایعقل افراد پر خندہ دہنی کا موقع

ہے جو اپنی آزاد منے رائے اور بے قید سی سے مغلوب ہو کر کہا کرتے ہیں کہ۔

”اگر ہم نے فلاں لباس پہن لیا یا فلاں کام کر لیا یا کچھ بزدلی فرد گناہیں ظاہری طور پر کر لیں تو کیا ہمارے ایمان پر اثر پڑ جائیگا؟“ ان سے خدا کا امر اور اس کا خلق یعنی حق تعالیٰ کی تشریع اور اسکی حکمرانی متغلا نہ اقرار کر لینی کہ تو اہل اعمال اور بیاریوں کا اثر باطن میں ایمانی اثبات بھی پیدا کر سکتا ہے اور کوئی بھی اور وہ ایمان کو بھی تھک کر سکتا ہے اور کفر کو بھی اور اس لئے ایسے خفیہ اندلغ انسانوں کا یہ کہنا کہ ظاہر کا اثر باطن میں نہیں پہنچ سکتا خدا کے خلق و امر دونوں کی تکذیب اور مذہبی دنیا کی جہالت کا مقابلہ تو۔

تاریخی شواہد سے مسئلہ کا اثبات

ان اصولی اور علمی تصریحات کے بعد اگر تاریخ عالم کے واقعات و مشاہدات پر ایک نگاہ ڈال سچا تو ان ظواہر کی تاثیرات پر تاریخی واقعات بھی شہادہ دیں گے۔ اور معلوم ہو گا کہ جب کسی فرد یا قوم نے ظاہر علی سے کسی شر کا کسب کیا اگر ضرر کی فیتہ بھی ہو، تو آخر کار اس کے قلب میں خیر پہنچ کر رہی۔ اور جب کسی نے اپنے عمل سے شر اور برائی کی صورت اختیار کی تو گو فیتہ شر کی ہو تب بھی قلب میں شہر پیدا ہو کر رہی۔

(۱) پہلی فصول میں عمرو بن لُحی بن قُصَیْب بن خُذَاف کا ذکر آچکا ہے کہ اس نے ہمارے سن کے بہت پرستوں کی مشابہت میں خود بھی بیت اللہ میں بیت نصب کئے اور گو اس وقت شرک کی فیتہ تھی بلکہ شاید نظر کی کیسوئی اور دل کی ایک زخمی کے لئے ان بتوں کا استعین کیا گیا تھا لیکن بہر حال جبکہ یہ عمل ہی فی نفسہ شرک کا تھا تو انجام کار اپنی عرب کے قلوب شہک اور بت پرستی سے غلبہ ہو گئے اور خوب توجہ اور نظر ابراہیم کے نور سے یکسر محروم کر دیا گیا۔ قابلوں نے جس شر کا عمل اختیار کیا قلوب نے بھی اسی شر کے آثار قبول کر لئے۔

(۲) صاحب مرقاة شاوہ مشکوٰۃ لکھتے ہیں کہ کسرا سو سی کا لڑکے، نابالغ شہید خدا کے حکم و مشیت سے متعلق ہے کہ ہر امت و مملکت ایسی کے بقدرہ تیار ہے۔ لیکن عالم ابراہیم میں ہیں

پہننے ان کے تلوہ میں استعداد پیدا کر دی وہ ان کا ظاہری تشبیہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے لباس سے انہوں نے یک اور دیا ہی تجید دستار پہنکر میدان مقابلہ میں آئے۔ گویا اپنے ظاہر کو تو انہوں نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے تابع بنایا تھا اور ظاہر اور سماں میں اور موسیٰ علیہ السلام میں بقدر اور منافرت باقی نہ رہی تھی۔ آخر کار باطن بھی تابع ہو گیا اور قلبی منافرت بھی اٹھ گئی جو ایمان کا ذریعہ بن گئی ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ پر وہ کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ بڑے ساحر ہیں اور ہم چھوٹے اسلئے ان کا غلبہ دلیل صداقت نہیں بلکہ دلیل کمال فن ہو۔

(۳۱) پھر کہتے ہیں کہ فرعون کے دربار کے ایک مسخرہ کو (جو موسیٰ علیہ السلام کی نفیس آثار کرتا تھا ان جیسا لباس پہنکر ان جیسی عصا با تہ میں لیکر ان کیسی آواز بنا کر فرعون اور فرعونوں کو ہنسایا اور استعجز از موسوی مقاصد کی تبلیغ کیا کرتا۔

جبکہ غرق سے اُسکو بچا لیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ انبی میں مشکوہ کیا کہ اُسے کیوں بچا لیا گیا۔ حالانکہ سب سے زیادہ ایذا مجھے اُسی کے مسخرے پہنچتی تھی۔ تو جواب دیا گیا کہ یہ بیشک مسخرے ایذا دیتا تھا اور اس کا قلب کفر ہی سے بڑھتی تھا لیکن تیرے لباس جیسا لباس پہنتا تھا۔ تیری طرز حکم میں طرز حکم اختیار کرتا تھا اور تیری تمام ادواں سے اس نے ظاہری مشابہت پیدا کر لی تھی اس میں ایک جیسے سے عید تھا کہ دشمن کو جیسے کی دہشت دہشت میں عذاب دے۔ اسلئے اگر اُس نے دنیا میں ظاہری طور پر تیری صورت سے تشبیہ کیا تو صرف دنیا میں ظاہری طور پر ہی اُسے شبابہ تھی سنگنی کہ غرق بحر سے بچا لیا گیا۔ اس کا قلب کفر سے بہرہ نہ ہے۔ اسلئے اُسکی آخرت بھی عذاب سے بہرہ نہ ہے۔

(۳۲) اور اب اس آیت میں بھی دیکھ لو کہ حضرت ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی اسی ظاہری کی اثر اندازی کا رہا ہے۔ جنگہ شہین سے واپس آتا ہوا لشکر اسلامی راستہ میں کسی پڑاؤ پر فرشتہ تھا۔ گھاؤں کے اڑیکہ عسکر اسلامی کو دیکھتے کیسے تماشائی بنکر جھوم کر آئے۔ جب شکر میں اذان ہوئی تو تمام اڑیکے استعجز از موسیٰ علیہ السلام کیسے آواز دے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو

پکڑ لاؤ۔ چنانچہ کچھ حاضر کئے گئے۔ پہچان لیا کہ کون نقل آتا رہا تھا۔ سب نے ابو مخذومہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس لئے سب لڑکے راہ کر دیئے گئے اور ابو مخذومہ کو ان کی نیک نصیحتی سن کر روک کر اپنے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو۔ اور اذان کہو اور اذان کی نقل آتا رہے۔ یہ کھڑے ہوئے اور جو آپ اذان بتائیں فرماتے گئے وہ بتکلف اور بھر زبان سے ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اسی زبان سے توجید در سالہ کی وہ شہادت بھی ادا کی جس کی وجہ سے تمام عرب میں ایک تاملیم پڑا تھا۔ لیکن سبحان اللہ کہ اس ظاہری حرکت لسانی نے ابو مخذومہ کے قلب کو محو م نہ چھوڑا، بلکہ وہی توحید و سلاط کی شہادۂ جود بان سے بتکلف ادا کر لائی گئی بلاخر سوہا، قلب میں پہنچ کر رہی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابو مخذومہ کس جلالت کے آسمان کا ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔

اور اسی حدیث سے باہر یہ بھی نکل آیا کہ نبوۃ کے آثار طیفہ اگر قلوب میں پہنچ سکتے ہیں تو ان کی شہادۂ اہد ظاہر کے متاثر کرنے ہی سے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ کسی باطن میں جب ایسی چیز پہنچانی جائیگی جو اس میں نہیں ہے تو اس کا راستہ ہی ہو کہ ظاہر کے راستے سے اسے قبول کیا جائے قلوب کے حاکم کا ظاہر لسان اور جوارح ہی ہیں تو جو بھی آثار ظاہر پر ڈال لئے جاویں گے وہی آثار باطن کو بھی متاثر کر دیں گے۔

باطن نیست حق کند ظہر

چوں بیاری طہارت ظہر

اسی لئے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا۔

اسمہ لو کنت کارہا۔

اسمہ لو کنت کارہا۔

کیونکہ انجام کار یہ ظاہری اسماء صلی باطن کو رنگ دیتا ہے۔

بہر دین و بہر دین و بہر نام

بہر دین و بہر دین و بہر نام

اسی اصول پر حدیث میں خشوع و خضوع حاصل کرنے اور حق تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری کا

دایم پناہ کرنے کی ترغیب بتلائی گئی کہ۔

اذان نہ تہکو فتنہ کو۔ اگر تم وہ لوگوں کی صورت ہی بناؤ جنہی بتکلف۔ دیکھو کہ وہ بتکلف سے گریہ کی حقیقت

انقلاب میں پیدا ہو جائے گی۔

اور تھیک اس اسی اصول کو کہ ہر ظاہر اپنے باطن میں مؤثر ہے۔ ابو داؤد کی اس حدیث میں جسکو مردود ٹھہرانے میں نکتہ چینوں نے اثری سے چوٹی تک کا زور صرف کر دیا ہے ان کھلے الفاظ میں ادا فرما دیا گیا ہے۔

من تشبه بقوم فهو منهم = جو کسی قوم سے ظاہری مشابہت پیدا کرے گا وہ انھم کا
بالنہی اسی قوم میں سے ہو جائیگا۔

بہر حال یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ جب کبھی اسلام (ظاہر علی) پر حملہ کیا جائیگا تو چینیں ہو سکتا کہ ایمان (باطنی حقیقت) اس سے متاثر نہ ہو اگر اسلامی اعمال کے پیرائے چھوڑ دئے جائیں تو بلاشبہ ان متروک پیرایوں کی حقیقتیں بھی نہ رہیں گی اور دین کے اعضاء ایک قلم قلم کر دینے کے بعد اس کی ایمانی روح بھی خود بخود سمٹ جائے گی۔

پس یہ دوسرے محض ایک نفسانی دھوکہ یا شیطانی نزہ ہے کہ ظاہری ادنیٰ باطن پر مؤثر نہیں ہیں۔ جس کیلئے نہ کوئی شرعی حجت ہے نہ عقلی برہان۔

پس نکتہ چینوں کا یہ کہنا کہ حدیث من تشبه بقوم رواۃ و ما یتھم مردود ہے خود ہی عقلا اور نقلا مردود اور ناقابل التفات ہے۔ انہوں نے مردود و طرد حدیث پر ڈالنا چاہا وہ اچھے لکھنے والے نہیں کیے صرف نوٹ کیا۔ یریدون ان یطغوا انور اللہ یا فواہم و ان اللہ متعم نورہ و لو کثر الکافرون۔

ظاہری اعمال باطنی جذبات کے ترجمان ہیں

(۴) محمد اللہ رب العالمین دلائل و نظائر سے ثابت ہو چکا ہے کہ تشبہ کے یہ ظاہری اعمال اپنی تاثیر باطن تک پہنچ جاتے اور قلوب میں متشبہانہ انقلاب پیدا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر مردود و غائر نظر سے کام لیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ قلوب فی الحقیقت اس علی تشبہ کی تاثیرات سے انقلاب قبول نہیں کرتے۔ بلکہ قلوب کے پیشگی انقلاب کی وجہ سے اس علی تشبہ کا مجاز پر غور ہوتا ہے۔ گو پھر یہ فی علی تشبہ قلوب میں اس انقلاب و تبدیل کو قائم اور راسخ بھی بنا دیتا ہے۔ پس علی

تشبیہ تو صرف قلب کے اٹل جانے کی ایک دلیل جس سے قلبی انقلاب کا ثبوت لجاتا ہے جو ایک کٹ فی مرتبہ ہے۔ ورنہ قلب ان اعمال کی اثر اندازی سے پیشتر ہی تشبیہ کا انقلاب قبول کر چکے ہیں۔
 کیونکہ ان اعمال کا قلب تک آثار پہنچانا اسپر موقوف ہو کہ وہ جوارح سے سرزد ہو جائیں اور کسی عمل کا جوارح سے سرزد ہونا اسکے بغیر ممکن نہیں کہ پہلے قلب میں اس کا منشا موجود ہو اس کی طرف قلب کے رگون و میلان پیدا ہوا اور پھر عزم و تہیہ کے ساتھ قلب تعمیل کے لئے تیار ہو جائے۔ یعنی ہر عمل کی تیوہم پہلے باطن سے ہوتی ہے اور پھر ظاہر کا آئینہ اسکو چمکا کر سب کے سامنے کر دیتا ہے۔ گویا ہر ایک عملی چیز اپنے حقیقت کا عکس ہوتا ہے اور ہر ایک ظاہر اپنے باطن کا رادناش کر دیتا ہے۔

پس جس طرح ایک درخت کا تمام ظاہری پھیلاؤ پہلے اپنی چھٹی ہوئی جڑ سے ظہور پذیر ہوتا ہے اور پھر جوں جوں اس کی شاخیں بڑھتی جاتی ہیں ووں ووں جڑ کے ریشے قعر زمین میں پھیلتے اور استحکام حاصل کرتے جلتے ہیں۔ اسی طرح ایک تشبیہ کی ظاہری شاہتیں پہلے اپنی باطنی جڑ (میلان و وداعی قلب) سے اٹھکرا ہوتی ہیں اور پھر جوں جوں تشبیہ کے شعبے جوارح پر چھاتے رہتے ہیں ووں ووں قلب میں وداعی تشبیہ کا رسوخ بڑھتا جاتا ہے۔ تاکہ ایک دن تشبیہ کی تمام ستر ٹرنی اور منتہائے مقاصد ہی تشبیہ بنجاتا ہو۔

پس ایک تشبیہ تو اسی دھوکہ میں گرفتار ہو کہ اس سے اس ظاہری تشبیہ بالاختیار کے قیام آثار ظاہری ایک محدد ہیں یا مستقبل میں شاید قلب کو بدلنا پس گویا اوقات عمل میں قلب تشبیہ سے بری ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کا یہ ظاہری تشبیہ بالکفار ابتدا ہی سے اسکے تیج باطن، وداعی تشبیہ کا ایک نفل اور اثر ہو جو کل کے وداعی تشبیہ سے بریز ہو چکنے کے بعد نمایاں ہوا ہے اور قلبی تشبیہ کی کاپی ہے اس ظاہری تشبیہ نے قلب میں تشبیہ کی تخم ریزی نہیں کی بلکہ قدیم تخم ریزی پہلے ہی مناسبات باطن کے سبب قلب میں ہو چکی تھی اس کے ثمرات کو جوارح پر نمایاں کر دیا۔ پس کسی نا سمجھ تشبیہ کا ان ظاہری برائیوں کے ہوتے ہوئے باطن کو درست گمان کرنا محض ایک غلط فہمی ہے۔ اس قدر یقین کر لینا چاہیے کہ وہ ظاہر سو باطن کی دلیل ہو تو کہ حسن باطن کی۔ ایسے نا سمجھ افخون کو محسوسات

دیکھو اس عروس و مشاہدہ مسلسل پر بھی ایک نگاہ اعتبار ڈال یعنی چاہئے کہ ایک مریض جس کے چہرہ پر
مردنی چھانگی ہو انگھوں میں حلقے پڑ گئے ہوں اور جسم در در چپکا ہو تو کیا یہ اسکی مرضی صورت اندرونی
صحت کی دلیل ہے یا مرض کی؟ ظاہر ہو کر ایسا نصیحت و ناتواں پیرایہ تو نقاہت باطن ہی کی دلیل بن سکتا
ہے نہ صحت و قوت باطن کی۔

نیک اسطرح جن بدقسمتوں کے اسامہ روحانی امراض کی نقاہت کو نمایاں کر رہے ہوں
بھنگے چہرے فہرے۔ ماتہ نیز۔ جبکہ مابین مظاہم نامہ بھی و دہریہ۔ ذوقہ الحاد اور دین قیہم کیساتھ
شوخ و شخی کو عیاں کر رہی ہوں کیا یہ اسکی دلیل ہوگی کہ ان کا قلب مذہب و دین اور خشیت
انہی سے لبریز ہو۔ وہ سچے خدا پرست اور ارباب زہد و صلاح میں سے ہیں۔ اور اس تاریکی ظاہر کے
ہوتے ہوئے بھی ان کا باطن روحانیت کی صحت سے تازہ اور بشارت پر؟ کبھی نہیں، کیونکہ روحانی
صحت یعنی مذہبی حقیقت اپنی ہی صورت میں شگفتی ہو اور لامذہبی اپنی ہی صورت پر۔ اگر ارباب مذہب
و تعمیل ظہور کریں گے تو اپنی ہی متینہ شکل پر اور اگر ارباب دہل و دہریہ کا خروج ہو گا تو انہی کی
دہریانہ صورت پر۔

اسی حقیقت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا کہ

وَالْجَسَدُ مَضْفَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ	انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹھکانہ اگر درست
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَكْثَرُ النَّاسِ	سے تو سادہ بن درست ہو، اگر اس میں فساد آجائے

تو سادہ بدن فساد ہو جائے، مسئلہ یہی تو تمہارا قلب ہے۔ یعنی ظاہر کا صلح و فساد باطن کے تابع ہو۔

ایک دوسری حدیث میں اسی حقیقت کو اسطرح واضح فرمایا گیا کہ۔

إِذَا لَاحَظَ كَالْوَعَاءِ إِذَا طَابَ اسْفَلُهُ طَابَ	اگر حال مثل برتن کے ہیں جبکہ ان میں کی پیڑ کا نیچے کا حصہ
أَعْلَاهُ وَإِذَا فَسَدَ اسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ	اچھا ہے تو اوپر کا بھی اچھا ہوگا اگر جب آگے کا حصہ خراب
	خراب ہے تو اوپر کا حصہ بھی خراب ہوگا۔

پس کتاب و قرآن ایک حقیقت کے دو رخ اور ایک شے کے دو سرے ہیں جو ظاہر و باطن یا روح و جسد یا

قلب و جانب کے نام سے جو وہم کو دسے گئے ہیں اور جبران میں سے باطن یا روح کا وجود مقدم ہے تو ظاہر پر کوئی حرکت و نموداری نہیں آ سکتی جو پہلے باطن سے مذا و مٹی ہو۔

پس ان سادہ لوحوں کو اپنے ذہانت و خیالات پر نظر ثانی کرنی چاہئے جو بے دھڑک کبد یا کرتے یا قلم ہاتھ میں اٹھا کر نگاہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے تشبیہ والا توہم کر کے لباس بدل دیا یا صورتیں سچ کر لیں تو کیا دن بڑی اسود سے ہمارے ایمان میں تغیر آجائے گا؟ انھیں کیا معلوم ہے کہ تفریق نہیں بلکہ پیٹ سے بچھڑکا ہے اور اس لئے جسے تغیر ہی کہتے ہیں سب متاثر ہو رہے ہیں۔ جو سورتوں اور بیانیات پر چھا گئے ہیں اگر قلب اس تشبیہ بالکفار کی غمت سے پاک ہوتا تو ظاہر کی غائش کیوں سطح رخ ہو جاتی۔

لیکن دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں کہ دیکھے اور آنکھ کب دیکھ سکتی ہو جبکہ قلب ہی میں مینائی شدہ ہے
 فَاخْلَا لَتَعْلَمَ لَا يَصْدُرُ لَكَ تَعْلَمُ الْقُلُوبُ
 بات یہ ہے کہ آنکھیں نہ دیکھیں نہیں ہو جا یا کرتیں ہو
 جو سینوں میں ہیں داندے ہو جا یا کرتے ہیں۔

احادیث اللہ من سورۃ البصیرۃ والمصیرۃ

اللہ اللہ کہ اس سلسلہ کا ہم میں نکتہ چینیوں کے اس دعویٰ کی کہ ظاہری اوضاع باطن میں اثر نہیں ڈالتیں پوری کالہی کھل گئی۔ درر بات دلائل سے بے خبریت کو پہنچ گئی کہ یہ دعویٰ غافل قلب یا حیلہ جو طباطبائی کا ایک وہم ہو۔ اگر بالفرض ظاہر کا اثر باطن پر نہیں بھی پڑتا تو کم از کم وہی گناہ جاتا ہے۔ اور یہ خود ایک عیب ہے اور اگر باطن پر اثر پڑتا ہے تو پھر وہ ہر اعمیہ پیچیدہ اور پھر پہلی بات تہیہ ہو کہ باطن و حقیقت ظاہر کو گزرتا ہے وہی گزرتا ہے ظاہر دیکھا کہ باطن کے دیکھنا کہتا کہ وہی گزرتا ہے ایک وہم کہ ہے۔

اس لئے ان درمیان تشبیہ و تمثیل کی ثابت ہی حد میں آ سکتی ہو۔ پس ان مماثلتوں کو ایک قسم کا غلط فہمی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو گزرتا ہے کہ گزرتا ہے اور دیکھنے والی بھی گزرتا ہے مثلاً اللہ ہم اللہ میں گزرتا ہے یا کیا ہے اللہ و اللہ کا کہ ہم میں اللہ و اللہ میں۔

مختلفہ چیزوں کے اس تشبیہ کا تیسرا رکن یہ ہو کہ کسی امور و منہی کی عام چیز یا متقابلہ کیفیات نہیں ہوتیں بلکہ امور و منہی کا فی الجملہ امتثال کافی ہے جو کسی ایک آدمہ جزئی پر عمل کرینے سے بھی ہو سکتا ہے پس جبکہ ترک تشبہ یا مخالفہ کفار ایک ایسا ہی منہی عند ہے جو بہت سے افراد پر مشتمل ہو تو وہ بھی اپنی کسی ایک آدمہ جزئی کے زیر عمل آجائے سے ادا ہو جانا چاہئے یعنی اگر ہم بلا تعین کسی نہ کسی جزئی میں بھی کفار کی مخالفت کر لیں اور ان سے تشبہ منقطع کر دیں تو ترک تشبہ کا حق ادا ہو جائیگا۔ اور ہم نہیں اپنی کسی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو جائیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہو کہ ترک تشبہ کی ہر ہر جزئی کا خواہ مخواہ اہل تشیع کو پابند بنایا جائے۔

جواب

اول تو ہمارے نزدیک یہ تشبیہ کوئی ایسا مستند تشبیہ ہی نہیں جس کی بنا کسی صحیح مقدمہ پر ہو یا اسکی کوئی محقق حقیقت قائم ہوتی ہو کماں کے جواب کے لئے قلم اٹھایا جائے۔ کیونکہ اگر یہ دعویٰ ہو کہ دین کو ضروری اور واجب الاعتقاد ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ضرور کہتے ہیں جیسا کہ تہذیب الاخلاق میں اسلام اسلام پکار رہے اور آپ کو تسلیم تھا پر نہ ہے۔ ہو یا نہ ہو، تو پھر دین کے کسی جزئی کو غائبہ غیر ضروری ٹھہرا دینے سے کیا مراد ہے؟ اور اگر ان کے نزدیک دین کی حقیقت دین کا کوئی ادنیٰ جزئی نہ بھی غیر ضروری یا غائبہ الاعتقاد ہو۔ تو پھر ان کا مجموعہ دین کو ضروری اور واجب الاعتقاد کہتے ہیں حد تک قابل تسلیم ہو گا۔

یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بد فہم انسان پورے انسانی بدن کو تو پیکمانہ صنف بتلائے لیکن ناخن یا بدن کے روتیں یا اندر کسی عضو کو غیر ضروری اور ناموزوں بھی سمجھے۔ پس اگر یہ ان بعض اعضاء کو غیر حکمانہ بتلائے میں پہنچ بول رہا ہے تو یقیناً کل بدن کو حکمانہ صنف کہنے میں جھوٹ بول رہا ہے اور اگر کل کے بارے میں پہنچا ہو تو بلا تشبیہ اس جزئی دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

اسی طرح یہ فہم و فراست کے دعویدار جبکہ مجموعی اسلام کو تو اپنی زبان سے حکیمانہ امر کہیں سیکھیں۔
اسلام کے اس اہم جزو ترک تشبیہ و محالۃ کفار کے عام شہیوں کا انکار کرنے لگیں تو ضرور ہے کہ وہ بھی
اس اقرار و انکار میں سے کسی ایک میں دروغ گو اور کذاب ہوں۔ پس جبکہ ان کے شبہ کے مقدمات ہی
یا ہی متناقض کیونکہ یہ امکان کی سطح پر نہیں آتے تو مشبہہ کی حقیقت ہی قائم نہ ہوئی کہ ہم جو یہ
کی طرف التفات کریں۔

لیکن اگر مان لیا جائے کہ یہ مشبہہ کوئی اہم اور اہل طلب نقض ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ عوامی
حیثیت سے مخالفہ کفار یا ترک تشبیہ کے غیر ضروری ہونے کا دعویٰ آیا آپ علم کر رہے ہیں یا اعتقاد
اگر آپ محض علم ہی کو غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ کفار سے لباس و معاشرت وغیرہ میں کھینچنا مشابہت طلب
کیجائے گا تو یہ ہے کہ کسی ایک آدھ جزو میں کوئی جزوی امتیاز پیدا کر لیا جائے جیسے کوٹ پتلون اور
دوسری مخصوص اوضاع نصرانیت اختیار کر کے صرف ٹوپی اسلامی پہن لیا جائے۔ تو میں کہتا ہوں
کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ سارا لباس زمانہ پہنکر اوپر سے ایک مردانہ ٹوپی فی الجملہ امتیاز قائم
کر لینے کے لئے پہن لیں۔ اور اس حلیہ سے کسی جذبہ سوسائٹی میں بے تکلف چلے جائیں۔ نہ
آپ کو کسی عار کی پروا ہو نہ ملامت کی۔ اگر آپ عورت عام کے خلاف ایسا کر سکتے ہیں تو کم از کم
کہ عورت شریعت کے خلاف بھی آپ کے اس فی الجملہ امتیاز پر عمل کیا جاسکے لیکن جبکہ چوٹی و جنبین
یعنی ہار کی مخلوق سے عار آتا ہے تو کیا غضب ہے کہ یہاں آپ کو ذوق سے کوئی عار نہ آئے۔ پھر اگر
عورتوں سے تشبیہ کرنے والوں اور فی الجملہ امتیاز کو کافی سمجھنے والوں پر آپ ملامت کرنے کو ذرا بھی
برتا نہیں سمجھتے۔ تو پھر تشبیہ بالکفار کرتے وقت جبکہ یہی فی الجملہ امتیاز کہ بھوت نمبر پر سوار ہوا ہے
لامت کرنے کو کیوں برا سمجھتے ہو۔

اور اگر آپ کفار کی اہل مخالفت اور تشبیہ بالکفار کے کھینچ کر نہ کر سکتے ہو۔ اعتقاد ہی غیر ضروری
جانتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آیا آپ نے کسی ہمارے سے ایسا اعتقاد پیدا کیا یا ہمارے۔ اگر ہمارے تو
آپ دین کے کسی مشبہہ کو جو بلا مشبہہ دین سے غیر ضروری اور ماقطعاً اعتبار کہہ رہے ہیں۔ تو پھر

ہم کو اپنی حاجت کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول پر کھلے بندوں افزا باندہنا اور اس کے دین کے ایک حصہ کی صریح تکذیب کرنا ہو۔

سوائس شخص سے زیادہ پچاس نفات کون ہو گا جو اللہ پر عیادت

حسن الظہر حسن کن علی اللہ وکن بب

بانہ سے اور پچاس بات کو یکہ اور اس کے پاس پہنچے جھٹلا دے

بالصدق اذبحاۃ الیس فی جہنم مثنوی

کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانا ہو گا؟

لکھا فرین

اور پھر نہ صرف یہ دین کے کسی ایک حصہ کی تکذیب ہو بلکہ پورے ہی دین کو چھوٹا ٹھیرانا اور بے اعتبار بنانا ہو اور بلکہ اپنی رائے سے سارے دین کو منسوخ کر دینا ہے۔

کیونکہ جب آپ کے نزدیک ترک تشبہ کے ذریعہ کفار کی مخالفت کلیتہً ضروری نہیں۔ کسی ایک آدھ جزئی میں کافی ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس ایک آدھ جزئی کے علاوہ تمام امور میں کفار کی موافقت جائز ہے۔ اور جبکہ موافقت کفار جائز ہے۔ تو بلاشبہ آپ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی مخالفت بھی جائز ہوگی۔ کیونکہ موافقت کفار بحدیث مخالفت انبیاء ہے۔ ورنہ اگر موافقت کفار مخالفت انبیاء نہ ہو بلکہ عین موافقت انبیاء نہ ہو تو انبیاء علیہم السلام اور کفار کے مقاصد کا واحد ہونا اور سبب و کفر کا ایک ہو جانا لازم آئے گا۔ اس لئے لایزالہ موافقت کفار کو بحدیث مخالفت انبیاء ماننا پڑے گا۔

پس آپ سوچ لیں کہ اس زعم کے ہوتے ہوئے دین کس طرح باقی رہ سکتا ہے اور یہ تو ضروری کس طرح رہ سکتا ہو۔ کیونکہ دین میں ایک حصہ ماسورات کا جو جس میں سنن انبیاء کے ساتھ تسنن کرنا سکھایا گیا ہے۔ جس کو تخلیہ کہنا چاہیے اور ایک حصہ منہیات کا ہے جس میں سنن کفار سے احتراز کرنا بتلایا گیا ہو جسکو تخلیہ کہنا چاہیے اور جبکہ ان گستاخوں کے نزدیک نہ تشبہ بالانبیاء ضروری نہ ترک تشبہ بالکفار ضروری نہ تخلی بالافضال ضروری نہ تخلی عن الزواہل ضروری۔ پھر اس میں کیا مشبہ ہے کہ ان کے نزدیک مجموعہ دین ہی غیر ضروری ہے۔

اور پھر کوئی ان قومی رہنما مردوں سے پوچھے کہ معاذ اللہ ایسے غیر ضروری اسلام کو جن کی ضرورت عدم ضرورت کے مساوی ہو اور جس کے محرکات اس کے جائزات کے بھرتہ ہوں۔ گویا

جس میں نہ علت کا پتہ ہو نہ حرمیت کا حرمیں کوئی کبیروہ واجب الترك ہو اور نہ کوئی فریضہ واجب العمل
 دنیا میں آنے اور تھدی کے ساتھ غیر مذہب کو حل میں مبادرت کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا غیر ضروری
 اور مساوی بفعل و ترک اسعد پر بھی دنیا میں کبھی تھدی کی گئی اور چیلنج دئے گئے ہیں؟

اور پھر یہ مدعی جواب دیں کہ آخر بیضا رض پر وہ کونسا اسلام ہے جس کی جامعیت کی دعویٰ
 تھی اور جس کے تمام دیکمال کا اعینہ میں بھی چرچا تھا۔ اگر وہ یہی اسلام ہے جسکی عدم ضرورت
 کی تصویر تہذیب الاخلاق کے صفحات میں کھینچی گئی ہو۔ تو حیرت ہے کہ خدا کا آخری دین اور آیت
 غیر ضروری غیر مکمل اور ناقص ہو کہ تمہا میں کوئی پیر پھر کرنے کی ہو نہ چھڑنے کی۔ اور اگر وہ نہیں اور پھر
 جو تہذیب الاخلاق کے مؤلف کو بتناک و متناہی نہیں ہو سکا تھا تو بجا ہے اس کے کہ خلاف روش
 اس بلا تاویل اعتقاد کے اوعام سے مسلمانوں کو دھوکہ میں ڈالتے مناسب تھی کہ اس شیخ اسلام کی
 تلاش میں لگتے۔

کیا ان مدعیان شعور کو دین میں اتنا بھی شعور نصیب نہ ہو سکا کہ عام جزئیات دین کو جس طرح
 ناقابل التفات ٹھہرا دینے اور عمل کے ہر مندوع و حرم حصہ کے متعلق کابائس کا حرج کبیر غویں
 اس کے سوا اور کیا نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ائمہ اور کتاب کیا رُا اور ترک فرائض پر جری ہو ایک ایک
 کر کے اس سے اسلامی شیعہ وخصت ہو جائیں۔ اسلامی خصل نص سہ جائیں اور غیر اسلامی
 شعائر بالوں کی طرح اُمت پر چھ جائیں جیسا کہ یونہی و تعدد قوت پذیر ہو بھی۔ باتر۔

پھر کوئی ان مدعیان دانش و دانش سے پوچھے کہ آیا انہوں نے قوم کیسے یہ کوئی ایسی اور فیدر
 تجویز کی یا مسئلہ قبضہ کا رد کرتے ہوئے اُمت کو ایک ایسے صلاحت انگیز اور سخاوت آمیز راستہ پر
 ڈال دیا کہ ان کے قلوب پر اتنا بوجھ ہوئی اور خیر کے دروازے تو بند ہو جائیں اور اتنا بوجھ ہوئی اور
 ششکرا رہیں کہ کل جائیں۔ ہر شخص اپنے قول و عمل میں یہ قید و مطلق لٹن ہو۔ ہر رعیت
 دیر کا بائس کا حرج ہو اور اس طرح دنیا معاصی کا ایک جہنم بن جائے۔

کے قدر و عبرت کی جگہ ہو کہ اُمت کے اسلاف اور فقہاء نے تو خرافات حدود اور تحفظ اصول کی خاطر

مشتبہات بلکہ کہتے ہی مباحات سے بھی دانت کو بطور سد ذرائع باز رکھنے کی سعی کی۔ تاکہ اگر آج دین اپنی اصلی صورت میں اخلاف تک پہنچ گیا۔ لیکن ابن عربیان فقہ نے اپنی اہوا کی خاطر پہلے اس کے اصول و حرما بتدہی پر ہاتھ صاف کیا۔ تاکہ اپنے اور کثرتوں ہی کے تلوپ سے وہ اسلاف کی گنج کرد و روحی نہایت سہولت سے گھونٹنے اور راہ مستقامت سے ہٹ گئے۔ فَضَلُوا وَلَا أَضَلُّوا۔

ہر حال اگر دین نکلتے چیتوں نے مخالفۃ کفار کے کلیۃ غیر ضروری ہونے کا اعتقاد بلا تاویل ہی دیا۔ ہر ما بلا تاویل ہوں سنہ نہ ضرورت مخالفۃ کفار کی کو غیر ضروری کہا بلکہ موافقۃ انبیاء کو بھی غیر ضروری کہنے کے مجرم بن گئے اور اس ناقابل تلافی جسٹسرم کی عاقبت و عقوبت وہ خود سوچ لیں۔

ہاں اگر انہوں نے مخالفۃ کفار اور موافقۃ انبیاء کے کلیۃ غیر ضروری ہونے کا اعتقاد کسی تاویل سے کیا جس کی تقریر طریق کیجائے کہ یہ مخالفۃ و موافقۃ جبکہ امر و نہی کے ذریعہ طلب گئی تو موافقۃ انبیاء کا امر طبعی الرسول در رسول کی اطاعت کرو اور یہ مخالفۃ کفار کی نہیں لاتبعدوا یا لانشجھوا الکفار کفار سے مشابہت مت کرو یا ان کا ابتلاء مت کرو، فعل ہونے کی حیثیت سے ایک مطلق ہے جس کے ذریعہ علی الاطلاق ہم سے موافقۃ انبیاء اور مخالفۃ کفار طلب گئی ہے۔ اور مطلق کے متعلق اصول نہیں ہے۔ یا چھکنا ہے کہ وہ اپنی کسی دینی سے اولی جزائی پر بھی عمل ہو جائے سے اور ہو جائے اور ہم اگر کسی ایک اور جزائی میں فہمی، انبیاء علیہم السلام کی موافقت کریں اور باقی امور میں خلافت نہیں یا کچھ کسی ایک اور جزائی میں کفار کا خلافت کریں اور باقی تمام امور میں ان کے موافق رہیں تو ہم ہی اس امر ابتلاء اور نہی تشبیہ کا حق را کر دیں گے۔ کیا ضرورت ہے کہ ایک ایک جزائی میں انبیاء علیہم السلام کی کئی موافقت اور کفار کی کئی مخالفت ضروری ٹھہرا جائے۔

تو ہم اس تشبیہ و غریب تاویل کو سامنے رکھ کر جس سے سوالی ذریعہ قلب ابتلاء متشابہ اور اجتماعۃ ظاہر اور اثبات ملتا ہے کہتے ہیں کہ نہ ان سوالوں نے حقیقۃً اصطلاح کی حقیقت کو سمجھا اور نہ اس کے خجرات و اسباب سے اتصال ہی پر مطلع ہو سکے۔ انہوں نے نا اچھی سے یہ تو دعویٰ کر دیا کہ ابتلاء و انبیاء و امور ہے۔ اور ابتلاء کفار جو انہی عند ہے فعل ہونے کی حیثیت سے ایک حقیقۃً مطلق

سے جس میں عموم کا دخل نہیں۔ اور اس اصول پر اگر اس اجماع انبیاء اور ترک اجماع کفار کا کوئی ادنیٰ سا جزو بھی ادا کر دیا جائے۔ تو یہ حقیقت مطلقہ ادا ہو جاتی چاہے اور مخالفوں کو امر و نہی کی ذمہ داریوں سے ہلکا بھی ہو جانا چاہیے۔

لیکن اہل علم کتبہ چینوں کو ایسی کیا خبر ہے کہ کبھی کبھی مطلق کی حقیقت پر دوسرے قواعد فقہیہ غالب آکر اسے اپنی ماہیت سے نکال دیتے ہیں۔ وہ مطلق ہونے کے بجائے عام بن جاتا اور اسکی حقیقت مطلقہ مطلقہ عامہ کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی مطلق یا کثرہ نفی کے تحت میں آجائے تو پھر اس کا اطلاق فنا ہو کر عموم کیلئے جگہ خالی کر دیتا ہے اور اس کے افراد کو اطلاق کے بجائے استغراق گھیر لیتا ہے۔

پس سابق اطلاق میں اگر کسی ایک آدمہ جزئی پر عمل کر لینا کفایت کرتا تھا اور مطلق کی حقیقت ادا ہو جاتی تھی تو عموم و استغراق میں اس کا ہر ہر فرد ضروری اصل ہو جاتا اور کسی ایک آدمہ فرد پر عمل کر لینا عموم کی ادا حقیقت کے لئے ناکافی ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو امر کیا جائے کہ۔

واثق احمداً من المسلمین۔

تو یہ نکرہ واحداً ابھی تک اپنے اطلاق پر ہے۔ اگر امور نے مسلمانوں کے کسی ایک فرد واحد کی

بھی موافقت کر لی۔ تو بلاشبہ اس نے امر کا حق ادا کر دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس حقیقت مطلقہ کی

ادائیگی کے لئے ہر ایسی ہی افراد مسلمین کیساتھ موافقت ضروری سمجھی جائے۔ عین ممکن ہے موافقت کی نفی

کی جائے اور اسکو زیر لپی فکر اسطرح ادا کیا جائے کہ۔

لا توافق احداً من الکفار۔

کفار میں سے کسی سے موافقت نہ کرو۔

تو اب یہ نکرہ منفیہ بجائے مطلق ہونے کے عام بن گیا جس کے ہر ہر فرد کو ذرا نفی لانا ضروری ہو گیا

پس اگر امور نے ہر ہر فرد سے اپنی موافقت تسلیم کر لی۔ تب تو اس نے حق ادا کیا اور اگر

کفار کے کسی ایک فرد سے بھی موافقت باقی رہ گئی تو یہی کی تعمیل سے ضرور قاصر سمجھا جائیگا۔

ٹھیک اسطرح جبکہ قرآن کریم نے مسلمانوں کو تائبہ کفار یا اہل ذمہ سے موافقت کفار سے نفی کی

اور فرمایا کہ۔

لا تتبعوا هوا قوم قد ضلوا۔

مگر انہوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔

لا تتبعوا السبل۔

کچھ راستوں پر مت چلو۔

لا تتبعوا سبیل المفسدین۔

مفسدوں کی راہ مت اختیار کرو۔

لا تكونوا كالذين اذنا موسى۔

موسیٰ علیہ السلام کے اذانہ ہندوں کی مانند مت ہو۔

لا تكونوا كالذين كفروا۔

کافروں کی مانند مت ہو۔

یہ حدیث نے نبی کی کہ۔

لا تشبهوا بالاحاجیلین من امن تشبه

عجمیوں کی مانند تشبیہ مت کرو۔ وہ ہمیں سے نہیں ہے

بقوم غیرنا۔

جو ہم سے انجانب تشبیہ کرے۔

یہ کہیں اسی منفی حقیقت کو بصورت اثبات انا فرمایا کہ۔

خالفوا اهل البوادی۔

ظلمہ اندکرو جنگلیوں کا۔

خالفوا الاعراب۔

ظلمہ اندکرو گنواروں کا۔

خالفوا الاحاجم۔

ظلمہ اندکرو لمچوں کا۔

خالفوا المشركين۔

ظلمہ اندکرو مشرکوں کا۔

تو اسی مذکورہ اصول کے موافق جبکہ خلاف کفار اور مخالفہ مشرکین یا اہل البوادی اہل ہوئی کی حقیقت

مطلقہ زیر نہیں آئی تو عام بن گئی اور اسوقت تک اس مشہورہ نہ سمجھی جاسکے گی۔ جب تک کہ

اس ابتداء کفار یا تشبیہ بالا اقوام کے ایک ایک جزئی سے احتراز ضروری نہ سمجھا جائے۔

پس اب بھی مخالفہ کفار کو حقیقتہً کہہ کر کسی ایک آدھ جزئی پر عمل کر لینے سے اسے ادا شدہ

ماننا نہایت ہی بے خبری اور غفرت پر مبنی ہوگا۔

اب سوال یہ رہا کہ اس منہی عنہ موافقہ کفار کو تو نفی نے عام بنا دیا اس لئے اس کا ہر

فرد ضروری اہل ہو گیا۔ لیکن موافقہ انبیاء تو مأمور بہ اور مثبت ہونے کی وجہ سے اپنے اطلاق

پر باقی ہے اور اس میں بظاہر عموم و اشتقاق کی کوئی بھی وجہ نہیں پائی جاتی پھر اس میں عموم و اشتقاق کا دعویٰ کیوں کیا جا رہا ہے اور امت کو کیوں مجبور کیا جائے کہ وہ ایک ایک جزی فی میں انبیاء علیہم السلام کی سو اہمت ہی کرے۔ کیوں نہ جائز تصور کیا جائے کہ اجتماع انبیاء کی کسی ایک آواز جزی فی پر عمل کر لینا اور حقیقت کے لئے کافی ہے۔

یہ سوال فی الحقیقت ایک برخل سوال ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ اس اصول کی بنا پر آیات مسطورہ سے ابتداء انبیاء میں کوئی عموم و اشتقاق نہیں نکلتا بلکہ اطلاق مفہوم پہنچا ہی نہیں سکتے کیا کیا جائے کہ اجتماع انبیاء کی بعض دوسری نصوص نے اس اطلاق کو باطل کر کے یہاں میں عموم پیدا کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا۔

ہاتھیں ہوں کر اسے قوی کر دو اور جس میں سیزدے ہو
نیک جاؤ۔

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا۔

دوسری جگہ فرمایا۔

جو تم سے ایک کلمہ سے تمہاری زبان نکلے
اس کا پورا ہی کر دو۔

اتَّبِعُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ الْيَسْرَ وَالْعُسْرَ

ان نصوص میں یہ اس کا اکر استعمال فرمایا گیا ہے جو اسے سب سے پہلے رسول کی طرف سے پہنچا دیا
اگرچہ اس میں رسول کا تعلق ہی اسے عموم اور تکلیف اور امت پر اسے پہنچا دیا گیا ہے اور اسے
جس سے ایک آواز جزی فی نہیں کہہ سکتے ایک ایک جزی فی ضروری بات ہے جو تکلیف پہنچا دیا گیا ہے اور اسے
ایک دوسرے سے اسلوب سے کیوں فرمایا کہ

خیر تم سے اس کا ایک کلمہ کہ اس سے تمہارے پاس
ان سے پہلے پہنچے ہو۔

فَمَنْ جَاءَكُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَاذْكُرُونَهُمْ
فَإِنْ نَذَرُوا فَتَقَرَّ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْزَلُوا إِلَيْكُمْ

اس آیت میں اطلاق شریعت سے کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ شریعت سے اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے کہ
اس سے پہلے اس کے تمام اصول و فرائض پر عمل ہی ہے۔ اور جب اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے

انہیں کے تمام اجزاء کا اتباع بھی مطلوب ہے۔ ورنہ کل کے مطلوب ہونے اور اس کے کل اجزاء کے مطلوب نہ ہونے کے کوئی سختی نہیں۔ پس اس اصول پر اتباع ایسا کہ عموم و شمول اور اشتراق اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتا اور اطلاق محض باطل ٹھہر جاتا ہے۔

بہر حال جبکہ موافقت ایما اور مخالفت کفار کی حقیقتیں ہیں اندر کوئی ایسا اطلاق نہیں رکھتیں جو کلمہ جیسوں کی تعلق مہالہ اور علی قوانی میں مدد دیکھئے۔ بلکہ ایسا عموم رکھتی ہیں جو اپنے سارے ہی افراد پر حاوی و شامل ہے۔ تو اس یہ مخالفت و موافقت اپنے اجزاء یا افراد کے لحاظ سے ایک کل اور مجموعہ کی حیثیت میں آگئیں۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی حسی و معنوی مجموعہ بغیر اپنے سارے اجزاء کی فراہمی کے قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک ایک کر کے اس کے اجزاء جو کر دے جائیں۔ اور یا قیام نہ اجزاء پر قائم نہ کر لیا جائے تو یہی (ابتداء) اس مجموعہ کا نقصان اور آخر کار اس کا مٹ جانا تصور کیا جائیگا۔ پس ہر ایک مجموعہ کی بقا صرف اسی صورت سے ممکن ہے کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے جزو کا وہی تحفظ کیا جائے جو اس کے بڑے سے بڑے جزو کا کیا جا سکتا ہے۔

دیکھو ایک حسین کے حسن کے لئے تمام اعضا، بدن کا موزوں ہونا شرط ہے۔ بیاض بشرہ اور سواد ثنوی۔ آنکھ کی بڑائی اور ہاتھ پیر کی موزوں چھوٹائی۔ قد و قامت کی خوبی اور چال و حال کی پسندیدگی حتیٰ کہ صوت و کلام کی دلکشی اور دوسری بہت سی شرائط حسن کا پایا جانا ضروری ہے۔ کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر آنکھ چھوٹی ہے تو ہو کہ رنگ تے سفید ہے۔ اگر آواز بھدی ہے تو ہو کہ دہن تو غنیمت مثال ہوا در اگر بعض اعضا میں موزونیت نہیں تو ہو کہ اور دوسرے بعض میں تو ہے حسن معنوی میں تو مثلاً ایک جامع عالم اسی وقت اس اعلیٰ خطاب کا اہل تصور کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ علوم حالیہ کے درجہ میں قرآن و سنت اور اصول و فروع فقہ وغیرہ سے واقف ہو اور علوم الہیہ کے درجہ میں ادبی فنون پھر مقولات کی اصطلاحات سے بے خبر ہو۔ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ فقہ کی جزئیات سے واقف نہیں تو حدیث سے تو ہے اور اگر قرآن نہیں جانتا تو اصول تو جانتا ہے پھر کیا بوجہی ہے کہ ایک حسین کا مجموعی حسن تو چند جزوی نقصانات سے بدنا ٹھہر جائے

اور ایک عالم کی جامعیت پر چند فنون کی لاطیفوں سے حرف آجائے لیکن خدا کے دین کی حسین
ہستہ و شکل اور جامع حقیقت میں جبکہ وہ غربت زدہ ہو کر ان مصطلح و بکار مردوں کے ہاتھوں پر بسے
نہ صرف جزوی بلکہ اصولی قطع و برید سے بھی کوئی بدنامی رونما نہ ہو۔

یہ بنے ہوئے روشن خیال اطلاق کی اولیٰ کو اسکو صورتاً اور میراثاً پر لیں۔ البتہ اس تشبیہ یا انکار
سے اس کا نقشہ پٹ دیں۔ اور سینکڑوں جدید سانچوں میں ڈھال کر اسکو دینا کے سامنے لائیں لیکن
پھر بھی وہ اسی صدر اولیٰ کا تام و کامل اور حسین و جمیل اسلام رہے۔ اور یہ برعکس نام نہند روشن
خیال نہایت ہی مستحکم اور قدیم روایات کے حامل مسلمان پکارے جاسکے کے متمنی رہیں؟ کللاً
بل دان علیٰ قلوبہم ما کانوا یکسبون۔

پس اگر اس قسم کے مجموعوں کو جو اپنے بہت سارے اجزاء پر محیط ہیں طلب کیا جائے تو ضرور
کہ مع تمام اجزاء ہی کے طلب کیا جاسکتا ہو ورنہ اگر مجموعہ کی طلب کے وقت اسکے اجزاء مطلب
ہوں یا کچھ ہوں اور کچھ نہ ہوں تو یہ طلب ہی محض لغو اور عبث ہوگی۔

پس نہ تو ایک طالب مجموعہ کی غرض مجموعہ کے تمام اجزاء جمع کئے بغیر پوری ہو سکتی ہے اور
خدا اس نامور ای کو مجموعہ کا اتنا لکھندہ کہہ جاسکتا ہے۔

فرض کیجئے کہ ہم نے کسی سہار کو ایک مکان بنانے کا امر کیا اور اس نے ایک دیوار یا عین
محراب بنا کر کچھ لیا کہ اُس نے ہمارے امر کی تعمیل کر دی کیا وہ صحیح سمجھا؟ ہرگز نہیں! کیونکہ مکان
ایک کل اور مجموعہ ہو جو غرقاً دیواروں، ستونوں، چھتوں، دروازوں، وغیرہ اجزاء پر مشتمل ہو۔ فقط دیوار
یا فقط محراب کو مکان نہیں کہتے۔ پس یہ مجموعہ اپنے سارے ہی اجزاء سے خوب پذیر بھی ہو سکتا ہے
اور پورے ہی اجزاء کو تعمیر کر کے ایک سہارے امر کا حق ادا کرنے والا بھی سمجھا جاسکتا ہو۔

اسی فطری اصول پر سمجھ لو کہ اگر بارگاہ حق سے کسی مجموعہ کی مانگ ہو و خواہ وہ مجموعہ عبادت
میں سے ہو یا فعالہ میں سے پھر حقائق میں سے ہو یا اوصاف میں سے اور بندے اس مجموعہ کے
کسی ایک آدمہ جز کو تو حاضر کر دیں اور بقیہ اجزاء کو قیاس بہ کر چھوڑ دیں تو کیا اُن کو اس فرمانِ معمار

ایسی طرح نہیں کہا جائیگا کہ انہوں نے بھی امر الہی کا کوئی حق ادا نہیں کیا، اور ہرگز وہ امر کی سنوت سی بکے نہیں ہوئے؟ ضرور کہا جائیگا۔

ایمان مثلاً ایمان میں تو تو قرآن کریم نے۔

(دھونگرتے ہوئے) اپنے چہروں کو دھندلے۔

نا غسلوا وجوہکم۔

میں امر کے ذریعہ ہم سے چہرہ دھونے کی طلب کی۔

اور وجہ یا چہرہ ایک عین سبب جو چند اجزاء پر مشتمل ہے، تاکہ، رخسارہ، اور ذقن وغیرہ پر حاوی ہونے کے سبب ایک مجموعہ اور کل ہو۔ اسلئے تنہا پیشانی یا رخسارہ کو چہرہ نہیں کہہ سکتے ہیں اگر ہم نے فقط رخسارہ یا پیشانی دھو ڈھالی یا تنہا ناک پر پانی کے چند قطرے پھکادے تو نہ کہا جائیگا کہ ہم نے چہرہ دھو لیا۔ کیونکہ چہرہ ان انفرادی اجزاء کا نام نہ تھا بلکہ بحیثیت مجموعی کل اجزاء کا اسلئے یقیناً ہم اس امر کی تعمیل سے قاصر رہے۔ کسی طرح یہ عذر نہیں کیا جاسکتا کہ چہرہ کا دھونا ایک حقیقت مطلقہ تھا اگر ہم اسکے کسی فرد یا جز پر عامل ہو گئے تو ہم تعمیل امر سے عہدہ برآ بھی ہو گئے۔

افعال اسی طرح افعال مشبہ عید کے سلسلہ میں دیکھو تو صلوٰۃ ایک شرعی فعل ہے جس کے اقامت کا قرآن کریم نے ہمیں حکم فرمایا کہ۔

اقیموا الصلوٰۃ۔ نماز درست کر کے پڑھو۔

یہ فعل صلوٰۃ ایک کل اور ایک مجموعہ ہی۔ جسکے اجزاء مثلاً رکوع و سجود قیام و قعود اور قومہ جلسہ وغیرہ ہیں۔ تنہا رکوع یا سجود یا قیام کو نماز نہیں کہتے۔ پس اگر ہم نے صرف رکوع کر لیا یا صرف قیام کر کے سلام پھیر دیا۔ یا دو رکعت کی نماز کو ایک رکعت پر ختم کر دیا تو بلاشبہ ہم نے نماز نہ پڑھی کیونکہ نماز ان انفرادی اجزاء کا نام نہ تھا بلکہ مجموعہ کا اور جب مجموعہ ادا نہ کیا گیا تو ہم امر صلوٰۃ کے افعال سے بالکل عاصی رہے۔ نہیں کہا جاسکتا کہ بعض اجزاء ادا کر دینے سے صلوٰۃ ادا ہو گئی کہ وہ امر کے دیکھ طلب کئے جانے کے سبب ایک حقیقت مطلقہ تھی۔

اخلاق اخلاق حسنہ کے سلسلہ میں اگر ہم کسی کو امر کریں کہ۔

میں تو ان سے مخالف نہ تھی۔ اور اتنی شبیوں میں اپنے لباس کی مطلق اعفائی اور لابی پر سے ان کے مشیر اور موافق بیٹھے۔ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نے اس مطلوب مخالف کو اکر دیا اور امر و نہی کی بوجھ سے بلکہ ہو گئے۔ کیونکہ مطلوب مخالف جبکہ ایک مجموعہ تھا تو وہ مجموعہ اپنے تمام اجزاء ہی سے قائم ہو سکتا تھا نہ کہ ایک آدھ جزو سے۔

پھر جس طرح الزام مذکورہ نظر میں نہیں کہا جاسکتا کہ اداہم کے ذریعہ ان ایمان و افعال اور اخلاق و اوصاف کی مخالف مطلقہ طلب کی گئی ہے۔ جو چہرہ میں نقطہ ناک و دھو بیٹھے اور تار میں صرف سببہ کر لینے اور اکرام میں نہ دو کہ سببہ نہ تھے۔ یہ دیدہ سینے اور ضیافت میں مہمان کو ایک آدھ نقد کھلا دینے سے پوری ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے ہی اجزاء کو ملے جس میں کہا جائے۔

بعد میں نتیجہ کو بھی نہیں کہا جاسکتا کہ موافقہ انبیاء اور مخالفہ کفار یا ترک نشہ دیکھنا اس کا عام اور جن استغراق ہو نا تا بہت کیا جاسکتا، ایک حقیقت مطلقہ ہے جو صرف کسی ایک آدھ جزئی میں مخالفہ نہ کر لینے سے، اور ہو سکتی ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ خلاف کے سارے ہی اجزاء زیر عمل آئیں کیونکہ ہر ایک عام یا مجموعہ حیثیات کہ شریعت ہی اُسے مخصوص بعض نہ بنا دے اپنے سارے ہی اجزاء سے قائم ہو سکتا ہے۔ نہ کہ ایک آدھ جزو سے۔ اور ہر ایک مجموعہ جب طلب کیا جائیگا تو وہ سارے ہی اجزاء کے پیش کر رہے ہوں گے۔ اداہم ہی جو سیکنگا نہ کہ ایک آدھ جزو کے۔

پھر کہتے ہیں تو موافقہ انبیاء اور مخالفہ کفار کو حقیقتہً مطلقہ نہ کر کے اس دھوکہ پر آئے کہ اگر اس کو اکثر حصہ نہ دے کر ایک آدھ جزو بھی زیر عمل آجائے تو کافی ہے اور میں دیکھ کر حقیقتہً عامہ نفس کر کے اس غلط فہمی کو اگر اکثر حصہ زیر عمل آکر ایک آدھ جزو بھی چھوٹ جائے تو وہ بھی ناکافی اور ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ فضائل مابین مشرق و مغرب۔

یہ انگلی اس قدر پر تھی کہ موافقہ و مخالفہ کو ہم نے حقیقتہً مطلقہ تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ بلکہ حقیقتہً عامہ مانا تھا۔ لیکن اگر ہم بھی کلمہ جینوں کی طرح تھوڑی دیر کے لئے ان عقائد کو مطلق ہی تسلیم کر لیں تب بھی ان کا یہ نتیجہ تو کہیں طرح پورا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان عقائد کی کسی ایک آدھ جزئی پر عمل کر کے

امرد نہی کے ہوجہ سے بری الذمہ ہو جائیں اور ادا حقیقت کے لئے صرف اتنا ہی جزوی عمل کافی خیال کرنے لگیں۔ کیونکہ ہم موافقہ انبیاء اور مخالفت کفار کو ایسا مطلق نہیں تسلیم کرتے جس کے کسی ایک آدمہ ہی جزو کو مشرعیّت کافی سمجھتی ہو۔ بلکہ ایک ایسا مطلق اتنے ہیں جس کا فرد کامل شریعت مطلوب ہے اور ظاہر ہے کہ فرد کامل وہی ہو سکتا ہے جس میں کمادیکنا حقیقت کا غالب اور معظم حصہ آجائے۔

درہ اگر اتباعوا سے کوئی سا جزوی اتبعوا اور مخالفتوا سے کوئی سا جزوی مخالفت مطلوب ہی تو یہ مطلب ہی عبث اور لاطائل ہو جاتی ہے کیونکہ ان دونوں حصوں سے خطاب مسلم کو ہے اور مسلم جب تک کہ وہ مسلم ہے طبعی اور فطری طور پر ضرور ہے کہ وہ مطلق اتباع انبیاء کے کسی نہ کسی جزو پر اعتقاد یا علما قائم ہو اور ادمہ خلاف کفار کے کسی نہ کسی جزو پر ضرور چاہے ہو۔ درہ اگر ایک مسلم اتباع انبیاء کے کسی ایک جزو کو بھی اعتقاد یا علما لئے ہوئے ہو۔ اور ایسے ہی مخالفت کفار کے کسی شعبہ پر بھی قائم ہو گو یا بالفاظ دیگر عدو انبیاء ہو اور حبیب کفار ہو۔ تو وہ مسلم ہی کب سبہ کران اور امر کا انحراف طلب کجا جائے۔

اور پھر یہ جزوی موافقہ اور مخالفت طبعی طور پر نہ صرف مسلم ہی میں پائی جاتی نہ وہی جو دیگر میرے خیال میں تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں نکل سکتا جو اسوہ انبیاء کے کسی نہ کسی جزو کا متبع اور اسوہ دجل و شیطن کے کسی نہ کسی جزو سے مستغفر ہو۔ پس جبکہ اس اتباع و مخالفت کے کسی نہ کسی جزو کا پابند ہونا ایسا طبعی اور غیر اختیاری امر ہے کہ مسلم ہی نہیں کافر تک اس کو پابند ہو اور وہ پابندی بلا کسی جہرام کے سبب ہے تو پھر اتباعوا اور مخالفتوا کے اخلاق سے بھی وہی جزوی حصہ غلبہ کجائانا نقص ہے اسود اور تحصیل حاصل ہے اور گویا ایک مسلم کو کافر کی برابر رکھتے پڑھتی ہو جانا ہے جس نے ہم درہ سے کہ امر نہی سے اس اتبعوا و مخالفت کا وہ حصہ مطلوب ہو جو اس طبعی اور غیر اختیاری حصہ کی کجی آگے ہو۔ پس اسی غالب حصہ کو ہم ان حقائق مطلقہ کا فرد کامل کہیں گے۔

پس اتباع انبیاء کا فرد کامل تو یہ ہے کہ وہ ایک آدمہ جزئی سے گزر کر اس حد تک پہنچ جائے

کہ یہ مسلم اپنے اکثری حالات کے اعتبار سے عرف عام میں کسی نبی کے مسلک کا پیرو اور اسکے مخالف مسلک سے نفور پکڑا جائے گا۔ اور خلافت کفار یا ترک تبتہ کا فرد کامل یہ ہے کہ وہ ایک آدھ جزئی سے گندہ کر اس حد پر آجائے کہ ایک مسلم کفار سے صورتاً و سیرتاً متیناً و تمدناً الگ ہونے کے سبب عرف عام میں مخالف کفار کہا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نمیز درجہ (جو کہ ہم مطلق کا فرد کامل کہہ سکتے ہیں) اس مطلق کی کسی ایک آدھ جزئی پر عمل کرنے اور بقیہ جزئیات کو الٹا بالی پن سے چھوڑ دینے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ظاہر و باطن کے اکثر اور غالب شعبوں پر عملدرآمد کرنے سے ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ اسلئے جب شریعت ان مطلق حقائق کو طلب کرے گی تو یقیناً ان کے اس نمیز درجہ ہی کو طلب کرے گی اور اسلئے اس نمیز درجہ کو ادا کرنے پر کسی طرح اس مطلق کی اداگی مقصود نہیں ہو سکتی۔

پس نکتہ چمن مطلق کی اولیٰ فکر جس آزادی مطلق انسانی اور بے دینی کی شرعی رنگ میں بنیاد رکھنا چاہئے تھے۔ وہ قائم ہو سکی اور حجتہ قائم ہوئی تھی وہ الحمد للہ منہدم ہو گئی۔ اور ثابت ہو گیا کہ جتنا کہ ترک تبتہ کامل یا غالب حصہ زیر عمل نہ آجائے۔ اُس وقت تک کوئی مسلم تارک تبتہ نہیں کہلا یا جاسکتا۔

آخر میں ہم ایک عجیب و غریب نتیجہ لکھ کر حدیث من تبتہ حج کی اس مناظرانہ بحث کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ سید صاحب نے باوجودیکہ حدیث من تبتہ حج کی تردید و تکذیب میں کوئی انتہائی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ لیکن اس کا کیا علاج ہو کہ حاد و دہی ہی جو سر پر چڑھ کر بولے "وہ صد انکار کے باوجود بھی مسئلہ تبتہ کو مان لینے پر تہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے حدیث من تبتہ حج کی فطری حقیقت سے بھاگنے کی کتنی ہی سعی کی۔ مگر فطرۃ نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اور آخر کار انہی کے منکرانہ کلام سے مقتضائے اعتراضات کو لیا گیا کہ یہ اعتراف ان کے خلاف مرضی ہو۔ وہ حدیث من تبتہ حج کو بزعیم خود پوری طرح رد کر دینے اور غیر معقول ٹھیرا دینے کے بعد برہیل تنزل اس حدیث کا ایک محل تجویز فرماتے ہیں کہ۔

"حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کا جس کو میں آئندہ سے قول کہوں گا کیونکہ میرے

نزدیک اس کا حدیث ہونا ثابت نہیں ہے کوئی صحیح مورد نیز ایک کے وہ بھی قیاساً
 قرار نہیں پاسکتا اور وہ مورد موت اثر و بام ہے یعنی جس حالت میں موت اثر و بام
 واقع ہو۔ اور مختلف قوموں کے فرد سے گزرتا ہوا جو اس تو حکم میں نسبتاً بقوم ہوتا ہے
 کا جاری ہوگا یعنی لاشوں میں جلّاش جس قوم کے مشابہ ہوگی وہ اسی قوم کی شمار
 ہوگی اور اس کی تجرید و تکفین کا یہ طریق کیا ہوگی؟ "تمہید سبباً لافلاں صلت بدر چہ در سبباً صلت"

اس عبارت کا ایک بار ایک نکتہ یہ ہے کہ سببہ صاحبہ کسی میں تجرید و تکفین صلت ہونا ایک توفیق
 نہیں ہوتا بلکہ سببہ صاحبہ کا کلام پہنچنے والی حالت کے متقاضی ہے۔ اور اعتباراً اور مرد و عورت ہوتا ہے
 کیونکہ حدیث کے اس مجوزہ عمل کو مانکر ایک ہیوں سے ہمارا مدنی تسلیم کر لیا چلوں گے ہم فقیر یہ ثابت
 کریں گے تو جتنا کلام بھی اس مدنی کے خلاف کیا وہ خود اپنی بے خوابت ہو گیا۔ پھر جو گویا ہوں نے پانچویں
 کلام سے خود اپنے کلام کو تو مرد و عورت دیا اور تمام مدنی کے دشمنان میں مرد و عورت اسی ان تکفین
 شیعاً و دھو شریک۔

اور وہ اس طرح کہ سببہ صاحبہ اس کو تو تکفین و نظروں میں لائے دیکھتے ہیں کہ موت فرد
 کے وقت جبکہ مختلف اقوام کے فرد سے گزرتا ہے اس لئے ہوں کسی قوم کی اور اسی طرح کسی مسلمان
 کی تجرید و تکفین اسلامی طریقہ پر اس کے بغیر نا ممکن ہو کہ میں کوئی اسلامی قومیت و مذہبیت میں برابر
 پایا جائے۔

تو سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک مسلمان کی تجرید و تکفین پس کا آپ اپنی عورت کی خود مرد و عورت
 میں آیا اسلام ہی کی سنت مسلو کہ کے موافق ضروری ہے یا آپ نہیں مانگتے ہیں کہ آپ کی سنت
 آپ کا جواز کے منکر ہیں یا عورت ہوتا ہے۔ آپ کے منکر ہے یا عورت ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے
 سنت کے آزاد غرض سے لیکر انعام و فخر نامہ کے آپ کو چاہئے کہ وہ تقبیل کر لیں۔ یہ تقبیل کر لیں
 کے تقبیل کر لیں اور اس کے خاص خاص خصوصیات کے بغیر کسی اور تقبیل کر لیں۔ یہ تقبیل کر لیں
 و تقبیل کر لیں اور اس کی کثرت پھر تقبیل کر لیں اور اس کے تقبیل کر لیں۔ یہ تقبیل کر لیں

وحدہ کی رعایتیں وغیرہ سب ہی امور گویا آپ کے نزدیک محاذ اللہ تھ اور عبث ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حکیمات شریعت کا ایسا رد و انکار کہ جس میں کلام رسول بھی نہ جاسے اور اجماع امت بھی اسلام و ایمان کی سائبانہ صلیج نہیں ہو سکتا اور اسلئے ان فروعات شرعیہ میں آپ ہمارے مخالف طیب بھی نہیں رہتے بلکہ کلام کا کبھی پسند آگے بڑھے۔

ان اگر آپ کے نزدیک واجب ہے کہ مسلمان میت کی تجنیز و تکفین اسلامی ہی طریق پر ہونی چاہئے اور ہرگز جائز نہیں کہ مسلمان کا مردہ ہندو کی طرح جلا دیا جائے۔ یا پارسیوں کی طرح جل اور کھول کی تذکرہ کیا جائے یا عیسائیوں کی طرح کسی ستون میں کھڑا بن دیا جائے تو پھر آپ کے اقرار سے صاف ظہور یہ افراد بھی مکمل آئنا کہ مسلمان کیلئے یہ قوی اقرار اور ترک تشبہ بھی واجب ہے۔

کیونکہ آپ کے نزدیک جب موت و حاکم میں اسلامی تجنیز و تکفین کا واجب بغیر ظاہری امتیاز کے اور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ آپ کے نزدیک ظاہر ہی تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ سپرد واجب کی ادائیگی ہو تو ہو وہ خود بھی واجب ہوتا ہو کہ مقتولہ الواجب واجب اسلئے نتیجہ یہ نکلا کہ امتیاز اور ترک تشبہ بھی ایسے اوقات و مقامات و احکام میں واجب ہے۔

اور الحمد للہ کہ آپ کے منکر قلم سے کم از کم موت و حاکم کے وقت امتیاز اور ترک تشبہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور وجوب بھی۔ اور پھر جبکہ موت و حاکم کے وقت آپ کو امتیاز اور ترک تشبہ کے وجود و وجوب ماننے سے چارہ نہ رہا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو موت و حاکم سے پہلے زندگی کی ہر ہر ساعۃ میں بھی اس ترک تشبہ کے وجود و وجوب ماننے سے کوئی معذرت نہیں رہا۔

کیونکہ سوال یہ ہے کہ یہ قومی امتیازات و جن سے ایک مردہ بعد الموت پہچانا جاسکتا آ یا اس موت و حاکم ہی کے لئے اختیار کئے گئے تھے یا موت سے پہلے کی حاکم زندگی کے لئے اگر کہا جائے کہ یہ مخصوص لباس وغیرہ محض موت ہی کے مستقبل کے لئے جیتا کئے گئے تھے۔ ایمان کی غرض مرثیہ ہی تھی کہ ان میں موت آجائے تو یہ اسوجہ سے غلط ہو کہ نہ تو آجک دنیا کی کسی قوم نے محض موت سے پہلے کوئی وردی تجویز کی دیکھا کرتا کوئی معتد بہ غرض ہی نہیں تھی اور نہ کسی کے علم میں موت کا

کوئی وقت بھی عین ہوا کہ اس کیلئے ایسی تیاری کر لی جائے۔

پس دوسری صورت خود بخود متحقق ہو گئی کہ یہ امتیازی نشانات ان مرنے والوں کی زندگی کے نشانات تھے نہ کہ موت کے اور ان مرنے والوں نے جو کسی اسلامی امتیاز کے سبب اسلامی عقیدے سے مشرف ہوئے، اپنی پوری ہی زندگی میں یہ چاہا کہ وہ اپنے کو غیر مسلم اقوام سے صورتاً و سیرتاً ممتاز رکھیں اور ترک تشبہ پر جمیں۔ تاہم بعد الموت بھی جبکہ وہ غیر مسلم اقوام کے مردوں میں گدگد ہوں انہیں مسلم ہی پکارا جائے اور مسلمانوں ہی کے احکام، اعمال ان پر جاری کئے جائیں۔

پس سید صاحب کے کلام سے ترک تشبہ کا وجود واجب نہ صرف موت پر ہی ہے بلکہ قتل کیلئے نکلا ہوا زندگی کی ہر ہر سانس کیلئے بھی نکل آیا۔ اور یہی وہ مدعی تھا کہ جس کی تائید کیلئے تو ہم قلم بہست تھے اور تردید کیلئے یہ سید صاحب نے قلم اٹھایا تھا گو ان کے منافی قلم نے انہما پر پورے پورے ہو کر کیا ہے اور ان کے ساتھ نفاق برتا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ بھی تسلیم کریں کہ ان جہنازم مردوں کو قرآن سے موت اور احکام کا علم ہو جائے۔ جیسا کہ کسی دبا کے عین کے وقت عموماً دھندلے ذہن پر دار مردوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں اور اس کس سپر سی کی حالت میں مسلم و غیر مسلم مردوں کے مخلوط گڈگڈ ہو جائے یا ظن غلب ہو یا کوئی جنگ عظیم نہ لیا ہو اور مسلم و غیر مسلم مردوں میدان مصافحہ کے پڑ ہو جائے کا خطرہ انگوٹوں سے انتظار کیا جا رہا ہو اور اس وقت یہ مرنے والے اسی غم سے اسلامی لباس و وضع اختیار کریں کہ ان کی موت اسی ہیئت میں تجائے تب بھی ہمارا ہی مقصد روشنی میں آتا اور ترک تشبہ کا وجوب ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سوال یہ ہے کہ جب وہ بعد الموت اس لباس و وضع سے اور خود کوئی بھی خطہ حاصل نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے عین مرنے کے وقت اس ترک تشبہ کو کیوں اختیار کیا؟ اگر اسے کیا اور وہاں ہے یا نہیں اسی لئے کہ وہ بعد الموت مسلمان سمجھے جائیں اور ایسا نہ کہ غیر اقوام کے مردوں میں شامل کر کے انہیں اسلامی احکام کے اجراء سے محروم کر دیا جائے۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ جس نمود اسلامی اور جہنازمی کا عین نے انہیں بعد الموت ترک تشبہ پر مجبور کر دیا وہی عین قبل موت بھی موجود ہے ہونہر ہے انہیں اسلامی شعار اور ترک تشبہ پر مجبور کر سکتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر مسلمان اگر اپنی زندگی

میں غیر اقوام سے تشبیہ ترک کر کے بلکہ نصرانی صورت اور یہودی میلہ بچائے تو کتنے ہی اسلامی حکام اور دینی اذعان کی برکات سے قبل الموت بھی محروم ہو جائے۔ پس اگر یہ عوامی بعد الموت خطرناک ہے تو قبل الموت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ یہ ہی حیات قبل الموت حیات بعد الموت کا خاکہ اور نقشہ ہے جس پر آخرت کی تعمیر کھڑی کر دی جائیگی۔ پس اگر وہ زندگی اسلامی ہے تو موت کے بعد کی زندگی بھی اسلامی ہو سکتی ہے جو دینی مگر دنیا کی زندگی میں ایک مسلم تمام اقوام کفر سے ممتاز اور الگ ہے تو آخرت کی زندگی میں بھی ایسے حشر و نشر اور دانی مھکانوں کے لحاظ سے ممتاز اور الگ ہی رہے گا۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ۔

تخشرون کما تقوتون و تقوتون	تمارا حشر و دنیا ہوگا جیسے مرے تھے اور مردے اس حال میں جس میں زندگی گذری تھی۔
کما اقیون	

یہ جس کو غیر اقوام کے تشابہ و الہام سے یہ نفرت ہو کہ وہ موت کے بعد ناک کے لئے ترک تشبیہ کا سامان دیتا کر جائے تو کیا وہ زندگی میں اسے پسند کرے گا کہ اپنی صورت و میراث تشبیہ ذریعہ تشبیہ بنائے درحال حال کہ شرفا و عرفا تشبیہ صورت۔ تشبیہ کپڑا۔ تشبیہ پانی اور تشبیہ چیز کسی حال میں بھی درخود اتفاقات اور قابل اعتبار نہیں۔ پھر حیرت ہو کہ عام مسلمان کی سبیل اور آراء تو یہ ہے کہ وہ موت کے بعد بھی تشبیہ بالا اقوام سے بچنے کی سعی کریں تاکہ اجراء احکام اسلامی سے محروم نہ رہیں اور سید صاحب کی غیر سبیل المؤمنین یہ ہے کہ وہ زندگی میں بھی تشبیہ بالا غیر اہل الاحرار و کلاباس کی تذکر دین تاکہ مسلم قوم پر اسلامی احکام کے بجائے کفر کے احکام کا اجراء ہو جائے۔ خدا اصددہم علی النافذات باز اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعیہم۔ بہر حال سید صاحب نے صحیح کراں حدیث کا کوئی بھی محل تجویز نہیں خواہ موت زعام ہو یا حیات زعام ہر صورت میں ترک تشبیہ کا وجود اور وجوب اسی محل سے نکل آئے گا اور وہ حدیث کو باطنی ماننے کے بعد اسکی تفسیر و ترک تشبیہ کے دائرہ سے کبھی باہر نہ نکل سکیں گے۔ اور یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ اس حدیث کو باطنی ماننا ناگزیر ہے جس سے کوئی مفر نہیں۔ اس لئے ہر صورت میں

ترک تشبیہ کا وجہ یہی اس حدیث سے نمایاں ہوتا رہیگا ولو کوہ المنکرون۔

پس سیّد صاحب کی تمام دہمیں جو حدیث من تشبہ کے خلاف انہوں نے اٹھائیں اپنی مقدمات کے لحاظ سے تو مسند تشبیہ کا ایک نامعقول سا ذکر رہی تھیں۔ لیکن نتیجہ کے لحاظ سے اس کا اثبات کرنے لگیں جو ہمارا مین مدعا تھا۔ پس جس کلام کا اہل دأخر باہم مکرار ہوا تھا اس کلام کو مردود کہنا چاہئے یا اس حدیث من تشبہ کو جس کے خلاف یہ کلام اٹھایا گیا تھا۔

بہر حال واضح ہو گیا کہ حدیث من تشبہ فہو منہم ایک ایسا عقلی و نقلی اور حسی و شرعی قانون ہے کہ اس کی شرعی حیثیت پر مبطلوں کی سینہا نہ کارروائیاں کوئی اثر نہیں ڈال سکتیں اور کھل گیا کہ منکروں کی ناجائز کتہ جینیاں اور سبہ جا اعتراضات محض ایک دہوکہ اور خدعہ تھے جنکا پردہ چاک ہو گیا اور حدیث ہے غبار ہو کر اس طرح دکھلائی دینے لگی کہ نہ اسکی سند میں انقطاع ہے۔ نہ رواۃ میں ضعف ہے۔ نہ آپس پر متعین ہونے کا الزام قائم ہے نہ اس پر کسی شرعی نتیجہ کو مستلزم نہوینیکہ دہمتہ ہے۔ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل آپ کے اس قول کے سواض ہے۔ نہ حضورؐ اور صحابہ کا کوئی فعل اس کی شرعی حقیقت کے لئے مبطل ہے۔ نہ کسی چیز سے کفر لازم نہ آتا اس کا مسند حقیقت کو جائز کر سکتا ہو۔ نہ ظاہر کے باطن پر اثر نہ ڈالنے کا منسٹا اسکی حقیقی تاثیرت کو فنا کر سکتا ہے۔ نہ وہ ایسی حقیقت مطلقہ ہے جسکی ایک آدھ ہی جزئی مثلاً مطلوب ہو۔ نہ اس کا عمل فقط موت اذہام ہی ہے۔ بلکہ وہ ایک ایسا واضح الدلالہ نتیجہ خیز۔ غیر متواض۔ یقین اتاثر۔ اور عام نام شرعی اصول ہے جو نہ تو کسی قارض کے فرض کر لینے سے بنتا ہو۔ اور نہ کسی منکر کے انکار سے بگڑتا ہو۔ وہ خدا کے غیر مترزل ابدل تبدیل کلام سے ثابت شدہ ایک حقیقت ہے جس میں کسی حرکت کی تحریف اور مبطل کے ابطال کو راہ نہیں مل سکتی۔

نہ ہم فیہ الباطل من بین یدایہ وکامن
خلفہ تنزیلی من حکیم حمید۔

نہ ہم فیہ الباطل من بین یدایہ وکامن
خلفہ تنزیلی من حکیم حمید۔

پس اگرچہ ہندوستان کے مشہور لیڈر اور مصلح رفیع الرحمن سیّد نے اس حدیث رسولؐ کو روایت

اور دایۃ مردود اور ناقابل عمل ٹھہرانے میں تہذیب الاخلاق کے کتنی ہی صفحات برباد کئے اور بے حد ساری سے کام لیا لیکن اسی حدیث کے متعلق ائمہ مرحومہ کے بے تعداد علماء کی نکتہ سنجیوں اور ائمہ دین کی کتنی ہی بصیرۃ افزا حقانی کو سامنے رکھ کر ہم مسند موصوف کی ان تمام مساعی کو چند توہمات اور ہمیدہ اذقیاس تخیلات سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے۔

وہ اس حدیث کے رد و تفسیص میں اگر کوئی دذنی اشکال پیش کرتے تو ممکن تھا کہ ہم بھی کسی مزید تفصیل سے کام لیتے لیکن صورت موجودہ میں ان مذکورہ مشبہات و دوساوس کی تعداد مستحکم و ہماری چند سطریں جو اس فصل میں پیش کی گئیں کافی اور ان کے تاریکیوں کا غلغم کھول دینے کے لئے کافی ہیں۔

آخر میں ہم پیرا ظہار حیرت کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ مسید صاحب نے تو تشبیہ کے بارہ میں اپنی خود ساختہ اور وہ در وہ مشرب میں اس قدر وسیع انجمنی کا ثبوت دیا کہ یہود و نصاریٰ ہنود و مجوس اور دنیا کی کوئی گم راہ تو ہم بھی ان سے ناراض نہ رہ سکی لیکن اسلام کے رہبانوں نے تشبیہ کے تعلق اپنا دائرہ عمل اتنا تنگ اور محدود نہ لیا کہ وہ کفار کو کفار اہل بدعت کی بھی رضا و خوشنودی حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کا مسلک تو امام غزالی کی لسان میں یہ ہے کہ۔

بھلا تبارکھا خوافا من التشبہ بھمد۔ (وجہ دوم)	جہک کوئی سنت میں نہ تھا، قیاسی شمار بچائے تو ہم میں ان کے مشابہ بن جانے کے خوف سے اس کے بھی ترک فتویٰ دیں گے۔
--	---

کیونکہ انکی وہ دین نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ سنت پر عمل کرنا تو سنت ہی ہے لیکن تحفظ حد و فرض ہے اسلئے انہوں نے اس سنت کے ترک کا فتویٰ صادر کر دیا جو بہتہ مین کی جماعت کا امتیازی نشان قرار پا جائے اور اس امتیاز کا دامن سنبھال لیا جو اہل سنت و اہل بدعت کو الگ الگ نمایاں کر دے اور ان میں سے اس مہلک تشابہ کا استیصال کر دے۔

پس اس روایت سے ان اسلام کرام کی تو انتہائی احتیاط کھجاتی ہے کہ وہ بہتہ مین کے تشبہ سے

بھی کیسے بچتے اور اُسے جھلک جانتے تھے۔ اور سید صاحب جیسے اخلاقت کی پتھر جیٹا شہرہ آفاق داعی ہو جاتی ہے کہ وہ ٹھیک کافر جاننے سے بھی کوئی کراہت نہیں دیکھتے اور کبھی دینی طاقت سے نہیں ڈرتے۔

شٹائن بین مشرقی و مغرب

کافر لہو و قتل ہلکتو عیال وراثت

اگر یہ حکماء اسلام اس امتیاز قومیت میں اتنی دور بینی اور حقیقت طاس سے کام نہ لیتے تو کوئی سرکش نہیں کہ اول تو دین کی اصلی حدود و محفوظات ہی نہ رہیں اور پھر کسے پہنچ ہی نہ سکتیں۔ دینی کچھ بچ جاتا وہ جہلا اخلاقت کی بدولت تحریریت و تبدیل کی گھاٹ اتر جاتیں اور اسلام کچھ بھی دینی منہ نہ ہوتا جو اس سابقہ کا ہوا۔ لیکن خدا اپنے دین کا خود گراں ہے۔ زمین کی کارروائی سے کچھ نہ سمجھیں اس کے تمام پھن سے آخر کار انہیں کے گولن کی طرف لوٹ جاتے ہیں، دنیا ان ملک کا ان کے بقعہ سار ہے۔

فصل

حدیث، کارہبانہ فی الاسلام

مفسرہ فصل میں حضرت مکہ چینیوں کے جواب دے چکے وہ ایک نقص کی حیثیت رکھتی تھیں یعنی اس کے ذریعہ ترک تشبیہ کے متعلق ہمارے پیش کردہ دلائل پر نقض وارد کر کے ان کو متحدہ دشمنی بنائی گئی تھی۔ جو کچھ پادشہ وراثت ہوئی۔ اب ہم ایک ایسی نکتہ چینی کا جواب دینا چاہتے ہیں جو معاہدہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی جس کے ذریعہ مکہ چینیوں نے مجھے ہمارے دلائل کو مسترد کر دیا ہے ہمارے معاہدہ ترک تشبیہ کے خلاف خود اپنی دلیل قائم کی ہے۔ اور یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اسے نہ تشبیہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بلکہ ایک ایسی غیر مشروع چیز ہے کہ جسکو خود شریعت ہی رد کر رہی ہے۔

اس معاہدہ کا حاصل یہ ہے کہ۔

ترک تشبیہ سے تو سخت گہری اور بڑی بدگلی کی بنیاد پڑتی ہے۔ اسکی تعلیم سے تو اسلام کا جو کچھ دارالحدیث جانتا ہے۔ ہر چیز پر حد و قیود لگ جانے کی وجہ سے مشیختہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اور اگر ترک تشبیہ سے مسلمانانِ غیر دیکھا رہے جاتے ہیں۔ دنیا کی اقوام کے کسی ایسے اور مفید نظریہ سے تشبیہ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اور ان حد و قیود کی بدولت اسلامی قوم کی ترقی ترک پاتی ہے۔ کہ یا تو ہر باتوں کی طرح بہت ہی قلیل اعداد افراد بچاتے ہیں جو اس نہایت زوردار اصول (ترک تشبیہ) کے ماتحت اسلام میں زندگی بسر کر سکیں۔ حالانکہ اسلام دینی تنگیوں اور تنگیوں سے بہت بالا ہے۔ اس نے تو اقوامِ عالم کو نیسراہ سہولہ کا پیغام سننا کر اس ترک کی تمام نہایت تیز تنگیوں سے بچالیا تھا اور اعلان دیدہ تھا کہ۔

اسلام میں نہایت زور تنگی نہیں ہے۔

(ارہبانہ فی الاسلام)

لیکن علماء اسلام نے ایسے ناقابل عمل اور رہبانیتہ نواز تشددات سے ان میں منافرت پیدا
کے شروع کر دی ان کو وسیع المشرقی۔ فراخ حوصلگی اور روشن خیالی کے بجائے اسی تنگی۔ محدود خیالی
اور تاریک داخلی کی طرف بھجانا چاہا جو اس رہبانیتہ کا پیش خیمہ تھی۔ یہاں تک کہ علماء کی اس غیر آل انیشی
سے اختیار چھوٹا اپنے بھی اسلام سے ہزار ہونے لگے۔ اور اسلام کی ہر دستہ و ذریعہ متعلق صورت ایک
محدود طبقہ کی جاگیر ہو گئی۔

سلسلہ زیر بحث کے خلاف جنگ کرنے والوں کا بڑے سے بڑا ہتھیار بھی حدیث کا رہا ہے
ہے جسکو وہ مسئلہ ترک تشبیہ کے ابطال کیلئے آدیا کرتے ہیں حتیٰ کہ اس مسئلہ کے خلاف معارضوں کی
تمام وہ نوہیں جنکا دستور دلائل حوالہ دیا گیا ہے۔ اسی حدیث کی ظاہری دلائل اور اقتضا سے پیدا
کر کے علماء اسلام کے خلاف پیش کی جاتی ہیں۔

لیکن مجھے تعجب ہے کہ یہ حدیث کے دلدلہ اور عشاق جنہوں نے اس حدیث سے علماء کو تنگ
خیالی کا لازم ٹھہرایا اس ایک حدیث کے مقابل میں ان سینکڑوں آیات و احادیث کو کیوں چھوڑ
دے ہیں جسے مسئلہ تشبیہ کے اثبات پر روشنی پڑتی ہے اور ہر تفصیل کے ساتھ ہم پہلے باب
میں پیش کر چکے ہیں۔ آخر منع تشبیہ کے دلائل بھی تو کسی عالم کے ذاتی اقوال و افعال نہیں بلکہ ان ہی
احادیث نبوی کا ذخیرہ ہیں جو مسئلہ صحیح سے ثابت ہو کر ہاکم و کاسر ہمہ جہت پہنچی ہیں اور جبکہ تشبیہ
کی دشمنی یا سخت گیری کسی عالم کی اختراع نہیں تو پھر سوچو کہ یہ تنگ خیالی اور تنگ نظری کا انجام
کس پر عائد کر سبے ہو؟ علماء پر ان احادیث کے ذخیرہ پر یا اس ذخیرہ کے ذخیرہ پر؟

مرا بہرہ نئی منشآت فعلی عیب کند	اگر اعتراض بر سرہ غیب کند
---------------------------------	---------------------------

پھر جبکہ تشبیہ کی مقولہ آثار و دلائل عقل و جنس و طبیعتی قانون پر بھی متعلق ہوتی ہیں جیسا کہ ثابت
کر دیا گیا تو یہ وجہ ہے کہ یہ الزام خود ان نکات چینیوں پر بھی عائد ہو چکا اس عقل و طبیعت اور نیچم کی چیرا
کار عداائیں ضرور دے سے تیار رہے ہیں کہ اس اور ایسے ایسے نامعنی و سادہ کی اُبھارتا رہتا ہے پس یہ
تنگ خیالی کا الزام اگر دینا چاہیے اگر کسی عالم پر ہے اور اگر عام روش عقل و منطق پر ہے تو یقیناً

مکتبہ جینول پر بھی ہے اور اسلئے اس الزام کی جوابدہی تنہا آپس پر کیوں عالمگیر ہو رہی ہے؟

لالہ ساعر گہر درگس مست در مانا مشق

حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے ہی دائرہ میں رہ کر گفتگو کرنی چاہئے اور اسی فن میں محدود رہ کر بولنا چاہئے جس کا وہ اہل بنا گیا ہے۔

ہر کسے را بھیر کارے ساختند میل اور در دیش انداختند

مسئلہ تشبیہ نہ تو کوئی سیاسی و اقتصادی مسئلہ ہے اور نہ موجودہ پارلیمنٹ سے اسے کوئی تعلق ہے، بلکہ وہ شریعت کا ایک سچا اور صاف مسئلہ ہے جو یہاں نہ نبوت سے وجود پذیر ہوا ہے نہ اس کے تحقیق بھی اسمبلی کے رائے دہندوں اور کابجوں کے نوکسین یا پروفیسروں کے بجائے صرف دائرہ شریعت کے ارکان اہل ان مملکت ہی کرنی چاہئے جنہوں نے اپنی عمریں قرآن و سنت کے ذکر و فکر میں گزاریں اور آیات و احادیث کو اپنے نعل پر جمع کرنے کی دائمی اہمیت اپنے اندر پیدا کی ہے جس کے حدیث کا رہنما نبیہ سے کس طرح تشبیہ کا مسئلہ باطل ٹھہرایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث تو اپنے الفاظ و نظم و روحانی و حقائق کے اعتبار سے تشبیہ کے مسئلہ کو نہ صرف نمایاں ہی کر رہی ہے بلکہ اس کے اثبات کی ایک نہایت ہی قوی اور محکم دلیل ہے۔ ہم بے حد مشکوک ہیں ان کے جنہوں نے مسئلہ تشبیہ پر اس حدیث سے اعتراض کر کے ہیں اس مسئلہ کے ثابت کرنے میں مدد دی اور ایک مستقل دلیل کی طرف ہمارے توجہ کو پھیر دیا۔

حدیث مذکور کی غرض تو آپ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ دین میں حد سے گزرا ہوا تشبیہ اور زائد کا ارتکاب نہیں ہے۔ لیکن اس پر غور کرو کہ حدیث کے حکمت آمیز نظم نے یہاں دینی غلو اور مذہبی تشبیہ کو ان صاف اور صریح الفاظ میں تو نہ روکا کہ لوگو! دین میں تشبیہ صحت مند ہے بلکہ تشبیہ کی نفی کی تو ان الفاظ میں کی کہ لا ذہبائیت فی الاسلام (نہ گو اسلام میں یہ بیانہ نہیں ہے)۔ حالانکہ اس مقصد کو جملے پہلا جلد زیادہ صاف و صریح تھا۔ پھر ایسا کیوں کیا گیا؟ اسنے کہ مذہبی تشبیہ کی ممانعت کے ساتھ ساتھ یہاں اس کے برائی کی حقیقی علت پر بھی متنبہ کرنا منظور تھا کہ وہ صرف

تشبیہ ہے۔ اور وہ اس طرح کہ رہبانیت منسوب ہے راہب کی طرقت اور راہب انفرادی کے دو معنی ہیں اور جاد کو کہتے ہیں تو رہبانیت کے معنی ہوئے راہب کا فعل کرنا۔ راہب بننا۔ پس حضور نے یہ فرمایا کہ اسلام میں تشبیہ و جانز نہیں بلکہ یوں فرمایا کہ اسلام میں راہب سے کلمہ کرنا راہب بننا جائز نہیں اور ظاہر ہے کہ راہبوں کے سے، غال کرنا ہی تو ان کے ساتھ تھا۔ اور نہ بہت پیدا کرنا ہو۔ پس الفاظ دیگر حدیث کا معاملہ یہ ہو گیا کہ اسلام میں راہبوں کے۔ تشبیہ کرنا جائز نہیں۔ اور معلوم ہے کہ نصاریٰ میں رہبان کی جماعت سے زیادہ مقدس راہبوں کو زیادہ عزت ہے جبکہ اسی سے تشبیہ و جانز ہو گیا تو اس قوم کے عوام سے تشبیہ اور مشابہت کی ضرورت نہیں۔ لہذا حدیث کے بیان کردہ حکم اور اسکی علت کا معاملہ یہ نکل آیا کہ اسلام میں تشبیہ و جانز نہیں کیونکہ تعقیق و تشبیہ و جانز اہل کتاب کے جہاد رہبان کے ساتھ ہوتی تھی ان میں مشابہ ہو جائیں گے۔ اور ان کیلئے سلاسل و زنجیر میں اپنی گردنیں پھانسی لٹکتی۔ اور میں تشبیہ و جانز غاصب نہیں ہے۔ اسلئے یہ غلو اور تعقیق بھی معنی ہے۔

پس حدیث میں پہلے تشبیہ کی جانعت برائی اور پھر اس برائی کی علت جو فعل تشبیہ ہے۔ حدیث الفاظ میں اس طرح ظاہر کر دی گئی کہ نہ صرف تشبیہ راہبان بلکہ پھر اس تشبیہ کی عنوان تشبیہ و جانز اور مسود تھیں گے۔

پس ہر گئی حریت کے علمبردار۔ اور آزادی کے جوش میں دین دہرستہ بھی ہو کر رہا ہے۔ خود ہشمن اس حدیث سے مسئلہ تشبیہ کے خلاف جو کچھ ثابت کرنا چاہتے تھے وہ ثابت ہو گیا۔ جو ثابت ہوا وہ اس مسئلہ کے خلاف نہیں بلکہ اور اس کی بیڑوں کو مضبوط کر رہا ہے۔

ابھی اسے پاؤں پاؤں کا زینت درازیں تو آپ اپنے دہر میں حبث فرمایا

پس جس طرح یہ کہتے ہیں حدیث من تشبیہتم فتنقض دار کو کہنے میں ہا کہ مر ہے تھے۔ ان میں حدیث لکڑھیا نیز سے معارفہ پیش کر رہی تھی غصائے انہیں ہا کہہ کر دیا۔ اور مسود ترک تشبیہ میں رہ گیا۔ حدیث راہب نا اہل فی جنس مذکور ہے۔ اور اس حدیث کی علت تو یہ ہے کہ انہیں بتا دیا کہ انہیں۔

فصل

اختتام بحث اور اتمام حجت
مسئلہ تشبہ کا سب سے تسمانی سنگ بنیاد

۱۷۱ (۱۷۱)

منکرین کے تمام اعدار بارودہ کا فیصلہ کن جواب

مسئلہ تشبہ کی تمام عقلی و نقلی بحثیں معلوم کر لینے اور سلسلہ امر و نہی کے سارے فیصلہ من لینے کے بعد اگر حقیقت الامر پوچھتے ہو تو مسئلہ زیر بحث کی عمارت کا سب سے پہلے کا سنگ بنیاد قہر سیم کا ایک صلیح اور صادق مقدم ہے جسکو عشق و محبت کہتے ہیں۔

یہی وہ موثر اور غیر معمولی جذبہ ہے کہ جہاں دنیا کے تمام دساتیر و قوانین۔ تمام اخلاقی اور عقلی قوانین سب سے شمار منافع کی طامعیاں اور لالچہ مصائب کی تھوڑی سی بھی تلوپ پراپنا کوئی اثر نہیں دکھنا سکتیں وہاں عشق و محبت کی غیر محسوس قوت نہایت سہولت سے اپنا کام کر گزرتی ہے۔

عقل گو کہ شش جہت را بہت حد پر نیست
عشق گو کہ بہت را سے۔ بار با من بہت ام

جب کسی دل میں عشق و محبت کے جذبات سرایت کرتے ہیں تو سب سے پہلی کیفیت عشق پرور تھی ہوتی ہے (۱) کہ وہ اپنے دل و دماغ کا تمام سرمایہ یعنی جذبات و افواہات اور تمام اذنیات و حسیات کو محبت اور محبوب کے قدموں پر منڈا کر دیتا ہے۔ پھر اس کا دل کوئی ارادہ نہ پائی رہتا اور وہ محبت اور محبت کو اپنے لیے تمام غرضیں قربان کر دیتی ہے۔

نہ۔ اگر خود و اسے خود در عالم زندگی نیست

اگر است دریں مذہب پنج و خورانی

(۲) پھر عاشق کے تمام وہ جذبات و مرضیات جو سلطان عشق نے جھین لئے تھے سب کے سب محبوب کے عراجم و مرضیات میں فغا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ عاشق کے قلب و دماغ یعنی عراجم و افکار پر محبوب چھا جاتا اور عاشق کے کل افعال خود اسکی مرضی سے ظہور پذیر ہونے کے بجائے محبوب کی مرضی سے سرزد ہو رہے لگتے ہیں۔ اور اسکی زندگی و موت سب محبوب کے لئے ہو جاتی ہے۔

از نہ کئی عطاے تو در بخشی خدا سے تو

دل شدہ مبتلا سے تو ہر چہ کئی رخصتے تو

(۳) پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ اس انجناک محبت اور استغراق عشق میں عاشق کو ایک محبوب ہی محبوب نہیں رہتا بلکہ اسکی ہر ایک بات و بیان اور ساری ادائیں حتیٰ کہ اسکے تمام مشغلات و مشغولات پر ہر شکاک کہ اس کے کوہ کی درد و دیوار تک محبوب اور مجاذب دل بن جاتی ہیں۔

آنر شعلی الدیار دیار لیلی

اقبل ذالجدات و ذالجدات

و ما حبیب الدیار شغف قلبی

ولکن حبیب من سکن الدیار

(۴) پھر یہی وہ عجیبہ معادہ ہے کہ جس کے رسوم و استقامت کے بعد دنیا کی کوئی طاقت عاشق کو غلامی و راجہ عشق کی جنبش میں نہیں لاسکتی یعنی نہ اس کے جذباتِ محبت میں کسی ماصح کی نصیحت سے کمی آسکتی ہو اور نہ کسی لائم کی لائمت سے کوئی تذہب۔ بلکہ یہ نصیحت و طاعت اور زیادہ اسکے عشق کو بھر کا دیتی اور وہ اپنی اس دار فکلی اور بے ساختگی کا زیادہ سے زیادہ طلبگار ہو جاتا ہے۔

مصلحت نیست مرا میری ازان آپ دیا

ضاعت اندہ یہ کل زمان عطش

عاشق کی یہ خود گذاری یا ترک خودی اسکی منوایض تسلیم پھر ترک ماسوئی یا غیر محبوب سے، استغناء میں باری عشق و محبت کے افسانے ہیں جس میں نہ وقار ہے نہ استقلال نہ بقا ہے نہ قرار۔ محبت بھی چند روزہ کی اور محبوب بھی عارضی۔ محبت کا عشق بھی زائل ہو اور محبوب کا جمال بھی فانی تو پھر یہی بتلاؤ کہ اگر کسی عاقل و دل پرست

۱۷ جنوں کہتا ہو کہ میں زلی نے کو چہ پر گزرتا ہوں تو کہی اس دیوار کو چہ ستا ہوں اور کہی اس دیوار کو در میری دل میں چلے گا کو چہ کی درد و دیوار سے کوئی گھر نہیں بنایا بلکہ اس کو چہ کی رہنے والی نے دیکھی وجہ سے یہ مشغلات بھی دل میں قائم تھے۔

ایسے محبوب سے اکٹب جانے تو خود بھی غیر فانی ہوا داس کا جال بھی جادو الی۔ عاشق کا عشق بھی غیر فانی ہو۔ اور
وصال کے درجہ جاں بھی بے نہایت۔ تو کیا اس حقیقی عشق میں عاشق کا دل، نبی کیفیات کا کھڑا اور دو۔ نہ بن جائے
جو عارضی عشق میں بھی آسیر طاری ہو جاتی تھیں؟ جواب یہ ہے کہ فہم درین جاں کا ہلکا کر پہلے عشق میں نہاؤں۔
پر نہاؤں اس عشق میں حقیقی طبع رہے گا۔ پہلے اگر عارضی طور پر نہاؤں تو اب الکی طور پر نہاؤں گا۔

ہے اب سمجھ لو کہ ایک سو گن جبکہ دعوئے ایمان رکھتا ہے تو ظہور ہوتا ہے کہ وہ دعوئے فدا کا حامل ہوگا۔ رسول خاتم الکمال کو ساتھ ایک ایسے عشق و محبت کا دعویٰ کرنا جو انہیں نہ محبت نفس کا لنگھتا ہے نہ خود کو بے شمار یا معصیت ماسوی کا۔ کیونکہ ایمان کسی ثانوی یا زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی ہی محبت کہ انسان اپنے جیسے ماسوی کی گنجائش نہ دے۔ حقیقت رسول کی نسبت تو حدیث ماسوی کا ارشاد ہے کہ

تہذیب سے کوئی بھی اُمت نہ ہوتی ہے بلکہ ہر قوم میں تہذیب ہے۔

لَا يُؤْمِنُ إِذَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ

۱۰۰

اليمن من ولده ووالده والثامن

— ۱۱۱ —

[illegible]

اور شب کو یہ مستحق ظالم کی کار شاہد ہو کر

والذين آمنوا واتبعتهم اهليهم

... 1940-1941 ...

۱۰۲

میں سے مل کر رہیں، ان کے لئے ایک کمرہ بنوا دیا۔

Journal of Management Education 30(6)

ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہم حیات و انکسار کے سوشل سائنس دان تھے۔

فانظر الى هذا الموضع من الكتاب

دانشگاه علامه طباطبائی - تهران

در جدول ۱ نتایج آزمون همبستگی و آزمون همبستگی پیرسونی بین متغیرهای پژوهش

[illegible]

... ..

عن عبد الله بن مسعود

آیت کریمہ میں طبعیوں اور عاشقوں کو رحمت ایمان کے ساتھ مومن اور مومنہ ذکر فرما کر سلب اختیار اور سلب کرنے کی
کواس پر متفرغ کرنے سے یہی ظاہر کرنا منظور ہو کہ ایمان عشق حق کا نام ہو اور عشق میں عاشق کی آزادی باقی رہنی
صدقہ طور پر ناگہن ہو اور پھر اسی آیت میں خود رانی کو عصیان سے تعبیر فرما کر یہ ظاہر کیا گیا ہو کہ حکم الہی آجائے کے
بعد اپنی تھوڑ کا دخل دینا ایمان کی کمزوری اور عشق کی غامی کی دلیل ہو۔

تہجی تسلیم پھر دوسری وہ کیفیت جس کو ترک خودی کے بعد عاشق محسوس کرتا ہے یہ ہے کہ مومن کے یہ تمام مشاعرہ
اختیارات و مرغیات محبوب حقیقی کی مرغیات و اختیارات میں فنا اور تلاشی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس پر پکائے
اُس کے نفس کے حق ہی حق چھا جاتا ہے وہ کراسے تو اُس کے لئے اور کس کے لئے جیتا ہے تو اُس کے حق
اور مرتبہ تو اُس کیلئے اُس کی عادات بھی اُسی کے لئے ہو جاتی ہیں اور عبادات بھی اُسی کیلئے۔ غرض تفویض
مطلق اور تسلیم محض اُس کا تیار ہی شمار ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام جان پیاری ہو چسکو شریعت اپنی اصطلاح
میں اسلام کہتی ہو۔ حضرت حق نے ابراہیم علیہ السلام سے اسی اسلام و استسلام کو ابلیس کے لکڑ طلب کیا اور
پھر اُس سے اسی عنوان کی حقیقت کا یہ لکڑ ایک علی اقرار لیا تھا کہ۔

قل ان صلاتی و نسیکی و حیاتی و مہاتی جائہ
رب العالمین لا مشرک لہ و اظن انہ اعترفت
وانا اول المسلمین۔

پھر اسی مقام کو اللہ نے اپنی آخری نبی کے ایمان پر ان الفاظ میں ظاہر فرمایا کہ۔
من اعطی اللہ ومنہ اللہ واسب اللہ وارضی
اللہ فقد استكمل الایمان و شکوہ۔
یہی وہ مقام ہو جسکی استعداد بنی اسرائیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان وعائہ کلمات میں فرمائی ہو کہ۔
اللہم احفظنی بالاسلام قائمہ و احفظنی بالاسلام
قاعدہ و احفظنی بالاسلام راقدہ۔
اسے اللہ میری حفاظت اسلام سے فرما کرے اور بیدار
سوئے ہوئے۔

• کہیں اسی درجہ کو حضور نے ان الفاظ میں لکھا ہو کہ۔

اللهم خذ إني الخير بنا صديقي واجعلني لاسلام

ایک ایسی بڑی ہیشائی کوٹر کی طرح کھڑی کہیں سے اور میری ہانتہائی سے
سے انتہائی تہہ و خوشی میں سسٹام کو فرماوے۔

مستحق رضائی

غرض اس مقام اسلام ہا مستقیم کا حامل حضرت عادت شیرازی کی لسان میں یہ ہو کر۔

نواب و مشاء اگر استار محمد الله

گداے فاک در دست بادشاہین است

غرض از مسجد و میخانه ام وصال شماست

ہر ایسی خیالی عداوت خدا گواہ منہ است

ابھاریل قصر بھر کے لئے یہی دو مقام بہت بڑے عرصے اور مستون سکے ہیں ایک ترک باسوی جو اس وقت
 ہر ہو کہ خود اپنے نفس کو بھی اسوی بھر کر ترک کر دیا جائے اور ایک انتہاک عشق یا محبوب میں استغراق کہ کبھی
 میں اسی کا بلوہا جان فرور نظر آئے اور وہی وہ ہو دو سرا نہ ہو۔

ظننہ ترک پہلی کیفیت یعنی ترک ماسوخی میں جب عاشق کو شغف پیدا ہوتا ہے تو قلب پر ماسوخی اور ہر نفسی
حق کا کوئی نگاہ اور محبوب حقیقی کے ساتھ کوئی نسبت نہ ہو۔ پس غیر حق خود وہ غیر حقانی اشخاص ہوں اور غیر
حقانی اعمال۔ غیر حقانی علوم و افکار ہوں یا غیر حقانی شعائر و تمیزات۔ غیر حقانی روشیں ہوں اور غیر حقانی
صورتیں اور سیرتیں اور بالکل تمام وہ اندر جو افراد سے نسبت رکھتے ہیں ان کے اندر قلب پر ماسوخی نسبت
والغبت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ماسوخی کے شغف اور شہ پر محبوب حقیقی و حق حقانی اس کے
برادر اور خطایات پہنی ہیں کہ۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَخٰثِلُونَ ۝۱۰۰

انصار میں سب سے بڑا ادارہ مشعل ایوانِ مجلس ہے جو ریٹیرٹ ہو کر رہا ہے۔

مَدَنِيٌّ وَنَدَاؤُهُ رِيَّةُ الْوَلِيَّةِ وَنَدَاؤُهُ عَمَدُ
كَرْعَدُ وَبَيْنَ الْعَمَلَيْنِ بَدَلٌ -

یہ ایک اسوئی کے نطفہ پر ملامت میں تھیں۔ یہاں پر کتاب "تذکرۃ اہل بیت" میں ایک
 روایت کی روایت ہے کہ ایک شخص کی وہی عقل کی ہے کہ۔

والاعمال للذين يملأون جوارحهم اللهم اجعل جوارح
احب الي من نفسي واهلي ومن المال والبكره
شخص کی خدمت کا جو حق ہے مجتہد کھاتا ہوا اس کی محبت کا
جو کچھ تک پہنچا ہوا ہے اس کی محبت کو میری دل میں میری نفس

سے بھی زیادہ میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ اور پسند کرنا سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔

مثلاً ایمان وصال حق کا درجہ ہوا اس لئے حضور نے اس کی محبت کا بھی سوال فرمایا کہ۔
اللهم حبب الي الانبياء ورفقہ في قلوبنا
اسے اللہ تعالیٰ انبیاء و اولیاء میں ایمان کی محبت ڈال دے اور ان کو دل میں

پس اس کے ساتھ فرما دے۔

والسلامت وصال حق کیلئے رکنہ ہوا اس لئے آپ نے اس کی محبت کا بھی سوال فرمایا کہ۔
اللهم حبب الموت الي من يخلص في سوانح
اسے اللہ تعالیٰ موت کی محبت دے جس شخص کے دل میں اللہ سے

جو کچھ رسول چاہتا ہو۔
محبت کے انہی دو مقاصد (اختر ترک) کے شغف سے رہے۔ اولاً اللہ کی پیروی کا جو معنی شغف حب
سے قرینہ الصلحی کی بنیاد پڑتی ہے اور شغف ترک اس معنی سے ترک مشابہ کفار کی یعنی جہد بہ محبت حق
میں شغف بڑھتا ہے اگر اسی وجہ ان کی اولاد و اولاد اور ان کی ہر ہوش کی دنیا اور جو استعداد بھی ترقی کرتی
جائیگی اور پھر اندازہ محبت جس درجہ ترک اس کی شغف جو تاجرانہ کسی درجہ دنیا کی ہر ہوش سے غارت
و عداوت اور توجہ اللہ تعالیٰ بھی پڑتی جائیگی۔

پس اختیار کتنا ہی اپنی دشمنی اور اوصاف و عوارض و اثرات کے دل میں اور انہیں پر بنا کر پیش کریں۔ لیکن یہ
حقیقت کا مانتے (حوسن) ان کو ہر حال پر اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ خود نفس و شیطان اور شیطان لافس نصیحت کا
پیرایہ اختیار کریں و اگر مانتے نہ ہیں ترک کی کوشش ہی جامہ دے دے۔ یہ توجہ پرستی کے نام سے جو یہی
پہچانی ہو تو پھر یہ درجہ کہ ہر ہوش محبوب کی دادوں پر غائب آسکتی ہے۔

ہر حال میں توجہ عشق الہی یا ایمان جہاد کے دل میں ہوا نہ ہو۔ اس کے لئے کہ اس کے لئے کہ اس کے لئے کہ اس کے لئے کہ
ہر ترک تشبہ دہی زیادہ کی طرف بہرہ رحیم ہو۔ اور غلبہ کی توجہ سے غور ہو۔ غلبہ جو کہ نہ ہو
نہ ہو اور نہ ہی وہ یہ نہ ہو۔ نہ کوئی بات نہ کہ نہ ہو۔ نہ کوئی بات نہ کہ نہ ہو۔ نہ کوئی بات نہ کہ نہ ہو۔

محبت اخلاص سے مراد جو محبت ہو جس کی بنیاد ترک ہے۔ نہ ترک اس کی ممانعت

<p>من غیر ادیان البریۃ دین لو جنتی مسیحی الذہبہ</p>	<p>اظهرت دیناقت علمت بانه اولا کلمۃ اوحدا از مسیحیہ</p>
<p>پھر کون ہے کہ اب طالب کو مؤمن صادق یا عاشق حقیقت کہنے کی جرات کرے۔ ان عثمان حقیقت کی کشتی یہ ہے کہ وہ محبوب کے حقیقی معاملہ میں کسی طعن و تحقیر کی نیم بڑکی برابر بھی پردہ نہیں رکھتے اور ایسی لامستوں کا ٹوک پالوش سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر پڑا تو انھوں نے اٹھا کر صاف کھا لیا اور مٹھ میں رکھ لیا، ایک خادم نے عرض کیا کہ ایسا کچھ بڑے عجیبوں میں یہ طریقہ میوہ ہے اور وہ ایسے شخص کو حدارت کی ٹنگا ہوں سے دیکھتے ہیں تو برہم ہو کر فرمایا۔</p>	<p>اگر تو اس سے جیسی اہولۃ الحما قلاو کیا میں اپنے محبوب (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنتوں استوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟</p>
<p>پس اہل ہوا کے طعن و تحقیر سے کسی بچائی اور پاکبازی کو بچھڑا دینا تو اب طالب کا شیوہ ہی اور ساری دنیا کی لامستوں کے چہرے میں ہی حق کے سامنے گردن ڈال دینا حضرت حذیفہ کی اور اہل ہر جگہ کی گہرا انداز کے لہجے حضرت حذیفہ کا اسوہ تو کامل تقلید ہو سکتا ہے لیکن اب طالب کا نقش قدم کیسی طبع نشانی راہ میں بن سکتا اور اگر وہ اسلئے تشبہ بالانصاری پر رضامند اور قناعت پذیر نہ کہ انہوں نے دنیا کی سسپٹری بہرہ رت اور حکمران قوم سے تشبہ کیا ہے تو انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو تاسہ بڑا کرنا ہمیں کوئی حکمرانی اور بڑائی نہیں۔ یہ انسانی بادشاہت جب ظہور کرتی ہے تو تمام دینی حکمرانیوں کے سامنے سرسجود ہو جاتی ہیں۔ یہی سلطنت جب چودہ صدی پیشتر پھٹ پڑے کیرٹوں کی شکستہ جھول اور قلابی بے سرو سامانیوں کے ساتھ نہیں لے کر ہوئی تو اسکے ایک اشارہ پر رولنے والی دنیا کی حکمرانیوں کے نقشے بدل دیئے۔ قاریں کا زیر و بری تخت تیسرے پڑھتا ہوا اقتدار تھا۔ وہاں کوئی بڑی بڑی ان کی قوت کو زیر و زبر کر دینا آسان نہ تھا۔ وہاں قرودوں اور غولوں کی نظر فیض کی کھلی ہوئی تھی۔</p>	<p>میں نے اپنے محبوب (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنتوں استوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟</p>

توجہ محل ششابی کہ در ولایت عشق	گدا بہ تحت نشاندہ باد شہ گیرند
--------------------------------	--------------------------------

پس کیا ایک نبوت کی بارگاہ کا عاشق اور معنی محبت بھی کسی سلطنت کی چو کھٹ پر سر نیک سکتا ہو؟ ہرگز نہیں کیونکہ یہ تو غیر کی طرف پورا التفات ہے حالانکہ ولایت عشق کا پہلا قانون تو غیر کے خیال کو بھی دل سے محو کر دینا ہے، چہ جائیکہ غیر پر اذہما ہو جانا۔

اور اگر وہ اسلئے غیر اقوام کی ہو ہو پیر دی کر رہے ہیں کہ ان کے معمولات و مصنوعات میں کچھ اذی و سختی اور من شرعی راحتیں بھی انھیں نظر آرہی ہیں اور ظاہری زمینیں بھی، تو انھیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو کسی منفعت پر مشتمل ہے ضروری نہیں ہے کہ مباح بھی ہو۔ مستحب اور قرار بازی میں بھی نہیں اور وہ کہ جن کا قرآن کو بھی اقرار ہے پھر عموماً عالم کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو منہر محض ہو اور کسی منفعت پر مشتمل نہ ہو۔ لیکن پھر بھی ان دونوں چیزوں اور دوسری بہت سی اشیاء کو قرآن نے حرام قرار دیا اور اسلئے قرار کیا کہ اگر انکی حضرت میں اور بالخصوص روحانی حضرت میں اسکے منافع پر غالب تھیں پس مطلقاً منفعت کسی شے کیلئے موجب استعمال نہیں بن سکتی۔ رہی زمین تو اول تو عاشق کو زمین اور بناوٹ سے کیا مسرور کار، اسے بناؤ مسعد گارا و زمین کی غلامی سے کیا واسطہ؟ اور انکو خر قہائے اختر و ثیاب دور سے کیا علاقہ؟

اے بسا خر قہ کہ مستوجب آتش باشد

عاشق کو تو جامہ درازی کے بجائے جامہ سوزی ملی ہے۔

افروختن و سوختن و جسامہ درین	پروا تو زمین و شمع زمین گل لسن آتش
------------------------------	------------------------------------

اور اگر اسے گل ہی خوب ہے تو پھر عشق کے ہوتے ہوئے مجوس ہی کا تھل مجوب ہو سکتا جو نہ کہ اخیار کا بلکہ اعدا کا۔

بہر حال دعوائے عشق اور ادعائے ایمان رکھتے ہوئے یہ تمام اعدا بارودہ محض پھر اور چیلہ جونی ہی حقیقت تو یہ ہے کہ نہ انکو دل و نہ اس نے گھیر لیا، تلو بہ نخرت ہو گئے ایمان اور ایمانی اشیاء سے منافرت اور ظہار سلیم سے انہایت و لول میں بیٹھ گئی۔ اس لئے عبد المؤمنیں پر چلنے کی توفیق بھی چھن گئی یہ نکلے ان اعدا اور چیلے محض اسلئے ہیں کہ اس بے توفیقی کے عیب پر پردہ ڈال دیا جائے۔ ورنہ اگر

دو دن میں یہ بے ہوشی کی حالت میں کسی طرح کی ہوش پہلے اور کسی رشتہ کی صاحبزادی سے قریب غور کو درپیش آتی
 کرتے ہیں اور اس وقت تک کہ غلط اور بے وزن اقدار کو کو کر ڈالیں۔

شوق در ہر دل کہ باشد سر سے نکاشت

ان میں کسی وقت بھی اور محو ہوا کے قلب سے راہ گزیر کا مرنے کی مقصود نہ رہے۔

آہی اگر نہ چلے تو باتیں بزر ہیں

اللهم انعموا على من القسوة والغلظة والعين والزلزلة والهمسة

تمجد الجلال (والحمد لله) وليه الجلال

لا شفاء

مجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد رفیع رحمہ اللہ اور اہل حق کی بعض قابلہ تصانیف

ردیف	نام کتاب و مختصر تہذیب	ردیف	نام کتاب و مختصر تہذیب
۱	کاجواب ہے جو آیات و روایات میں کئے گئے قابلہ تصانیف	۱	تشریح مکتبہ دینیہ حضرت تاج العارفین مولانا محمد رفیع رحمہ اللہ کی وہ
۲	انتصار الاسلام ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے	۲	کتاب الطیب الخلیفہ کہ جس میں دین اسلام کے اصول کی
۳	اعترافات کاجواب جو کہ اس کے مقام و رد کی جامعہ جامعہ	۳	مستند نقل و روایت ثابت کی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دنیا
۴	الدلیل المحکم جس میں عدم نزات فاطمہ علیہ السلام	۴	میں قدرت ہندوستان کی دین ہے تو نہ صرف اسلام ہے
۵	مطابق مذہب خفیہ ثابت فرمایا ہے۔ قابلہ قدر رسالہ	۵	عقیدہ مہدیانہ دینی میں بھی اس میں ترجمہ نہایت اہم کیے گئے
۶	ادلہ کاملہ اہل حدیث کے دس ہزار احادیث کا	۶	مستند نقل و روایت سے اضافہ عنوانات غیر مستند نقل و روایت
۷	عالمانہ جواب اور اپنی طرف سے گیارہ جواب سوال قیمت	۷	مجتہ الاسلام حضرت تاج العارفین مولانا محمد رفیع رحمہ اللہ کے
۸	تحدیث الیوم الناصر اس رسالہ میں ولکن رسول	۸	عقیدہ مہدیانہ کا ترجمہ نہایت اہم و رسالت کے پیش میں مضامین
۹	الذہر و الخاتم الذہبی کی عجیب و غریب تفسیر ہے اور	۹	عمل کی بات کا ترجمہ نہایت اہم و رسالت کے پیش میں مضامین
۱۰	عجیب مسائل کا بیان ہے۔ قابلہ دید کتاب، قیمت	۱۰	قبلہ نماز، انصاف اور سچائی کے مقابلہ اور
۱۱	ایسی کتاب ہے اس کتاب میں جناب رسول مقبول صلی اللہ	۱۱	پس کی بات کا بیان لائق اور حقیقت کے مقابلہ کی جان
۱۲	علیہ وسلم کی حیات جہان و روحانی کے ضمن میں اہم و غریب	۱۲	نماز کی بات کا بیان لائق اور حقیقت کے مقابلہ کی جان
۱۳	عجیب و تحقیقات مسائل عقلیہ و نقلیہ بیان فرماتے ہیں،	۱۳	نماز کی بات کا بیان لائق اور حقیقت کے مقابلہ کی جان
۱۴	امداد قرآنی دفاوی اس میں چند آیات کے نکات	۱۴	نماز کی بات کا بیان لائق اور حقیقت کے مقابلہ کی جان
۱۵	و تفاسیر اور بعض خطوط حضرت مولانا کے دست ہیں قیمت	۱۵	نماز کی بات کا بیان لائق اور حقیقت کے مقابلہ کی جان
۱۶	مناظرہ عجیبہ محمد بن ابی اسحاق علیہ السلام بعض علماء نے	۱۶	نماز کی بات کا بیان لائق اور حقیقت کے مقابلہ کی جان
۱۷	اعترافات کئے گئے ان کا جواب نہایت دقیق و عالمانہ	۱۷	نماز کی بات کا بیان لائق اور حقیقت کے مقابلہ کی جان
۱۸	مباحثہ شہداء پانچویں حصہ دوم انگلستان کے	۱۸	نماز کی بات کا بیان لائق اور حقیقت کے مقابلہ کی جان
۱۹	مباحثہ کے ساتھ میں جب صاحب باطلہ نے سنہ کی کتاب	۱۹	نماز کی بات کا بیان لائق اور حقیقت کے مقابلہ کی جان
۲۰	روایت شریعہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کی اہم و غریب	۲۰	نماز کی بات کا بیان لائق اور حقیقت کے مقابلہ کی جان

مولانا محمد رفیع رحمہ اللہ کے قرآن شریف مترجم اور ترجمہ کی کتابیں عربی، دفاوی، اردو، دہلی وغیرہ کی کتب خانہ کے لئے

پیشکش کی گئی ہے مولانا محمد رفیع رحمہ اللہ کے